

હોય તો વાટે વહેતા જીવને એક અચક્ષુર્દર્શન કહ્યું છે. ઇન્દ્રિયો ત્યાં એક નથી તો કયું અચક્ષુર્દર્શન લેવું ? ચક્ષુ-અચક્ષુર્દર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી આત્માની શક્તિ ને ક્ષયોપશમભાવે પ્રગટે છે તેને ચક્ષુ-અચક્ષુર્દર્શન કહેવાય છે. તેમાં ચક્ષુ-ઇન્દ્રિય અને બીજી ચાર ઇન્દ્રિયો નિમિત્ત છે. તેના ઉપર આરોપ આવે છે એમ સમજવું. જો જીવ ઓનેન્દ્રિય દ્વારા જ્ઞાન કરે તો ઓનેન્દ્રિય ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે છે. ઉપાદાન કારણની સમાન કાર્ય થાય છે, પણ નિમિત્ત કારણની સમાન કાર્ય થતું નથી. ને ઘટો થવામાં ઢંડ, ચક્ર, કુંભાર, ઢોરી, ખીલી, આકાશ આદિ નિમિત્ત કારણો છે. તે ઉપત્ત થયેલો ઘટો, ઢંડ, ચક્ર, કુંભાર, ઢોરી, ખીલી, આકાશ આદિની સમાન નથી. પણ તે બધાથી ભિન્ન માટી સમાન સત્ છે, માટી સ્વરૂપે જ છે. તેમ જીવ પોતાના જ પુરુષાર્થથી પોતાના મતિ-ધ્રુતજ્ઞાનનો સમ્યક્ પર્યાય પ્રગટ કરે છે, પોતાના પુરુષાર્થથી જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ સામાયિક પ્રગટ કરે છે, દશ યતિધર્મ, કેવળજ્ઞાન આદિ, જીવ પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રગટ કરે છે, તેમાં પોતે જ કારણ છે. હવે મતિ-ધ્રુતજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે મતિ-ધ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સ્વયં તેના કારણે હાજર હોય છે. જીવ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય સ્વયં તેના કારણે હાજર હોય છે. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવામાં ઉપાદાન કારણ સ્વયં પોતે છે. નિમિત્ત કારણ કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો અભાવ છે. જીવ પોતે મતિ, ધ્રુત, અવધિ, મનપર્યવજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે તે ચારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સ્વયં તેના કારણે હોય છે. એટલો સંબંધ બતાવવા નિમિત્ત જણાવ્યું છે. રસ્તામાં કોઈ માણસને બીજો માણસ લાકડી મારે છે. તે વખતે બીજો માણસ જોનાર છે તે કોર્ટમાં સાક્ષી આપે છે, તે તો નિમિત્ત માત્ર છે, પરંતુ ફરિયાદી, તહોમતદાર કંડાય છે. તેમ આત્મા કર્મનો જ્ઞાતા, કંડાય, સાક્ષી છે, પણ તે વાદી-પ્રતિવાદીપણું કરે તો પોતાની બેધોદ્ધમાં પોતે કારણ છે. ત્યાં કર્મ, નિમિત્ત માત્ર છે.

કર્મની રિધતિ કર્મનાં પોતાનાં કારણે ક્ષયોપશમરૂપ હોય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ તે અજીવ ઉદયનિષ્પન્ન છે અને અંદરનો

આવૈલાને કેવળજ્ઞાન અને મને નહિ ? મને કેવળજ્ઞાન ક્યારે થશે ?
 “ પ્રભુ કહે છે—” મારું નિર્વાણ થશે ત્યારબાદ તને કેવળજ્ઞાન થશે.”
 કેવળી પણ પોતાના પદ શિષ્યમાં કેવળજ્ઞાન કરી શક્યા નહિ. તે વખતે એક
 બીજાને અનુકૂળ દરેક પોત-પોતાથી, પોતે પોતાનાં કારણે, પોતા માટે હાજર
 હોય છે. ઉપાદાન અને નિમિત્ત, આત્મા અને કર્મનો ઉદય બન્ને ભેગા
 મળીને કામ કરે તો બન્ને ઉપાદાન થઈ જાય. પણ તેમ ત્રણકાળમાં
 બન્યું નથી, બનશે નહિ, બનતું નથી.

આ બાળતમાં એવો નિયમ છે કે અપૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉદાઢ જ્યારે
 પોતાનો વ્યાપાર કરે (પ્રત્યક્ષ દાખલો તમારામાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન છે, અહીં
 વાણી છૂટે છે, તમે સાંભળણવાનું કામ કરો છો.) ત્યારે તે જ્ઞાનને લાયક
 બાહ્ય પદાર્થો એટલે કે ઇંદ્રિયો, શુરુ, શાસ્ત્ર, પોતપોતાના કારણે હોય જ
 છે. જ્ઞાનને તેની વાટ ભેવી ન પડે. નિમિત્ત-નૈમિત્તિકનો અર્થાત ઉપાદાન
 નિમિત્તનો એવો મેળ હોય છે. તમારે ઘેર લગ્ન હોય ત્યારે તમોને
 જેની સાથે મેળ હોય છે ત્યાંજ કંકોત્રીઓ લાખાય છે અને મહેમાનો
 હાજર થાય છે. નિમિત્તભૂત વસ્તુ, ઉપાદાનભૂત વસ્તુને કંઈ કરી શકે નહિ.
 ઉપાદાનમાં નિમિત્તની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે અને નિમિત્તમાં
 ઉપાદાનની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે. એટલે એક બીજાનું શું
 કરી શકે ? કંઈ નહિ. મોહનીય કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. હવે તે
 નિમિત્તના પરમાણુ એના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે એનામાં છે પણ ઉપાદાનનાં
 દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં ભાગી જતાં નથી. કાંકરા, પાણીમાં એક ક્ષેત્ર
 રહેલા છે. પણ કાંકરાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં પાણીની નાસ્તિ છે અને
 પાણીનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં કાંકરાની નાસ્તિ છે. જો એક વસ્તુ બીજી
 વસ્તુનું કંઈ કરે તો વસ્તુ પોતાના વસ્તુપણાને શુભાવી ભેસે. નિમિત્ત
 એ પણ ઉપાદાનને કારણે માત્ર આરોપ છે. જો જીવ, ચક્ષુદ્વારા જ્ઞાન કરે
 તો ચક્ષુ ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. સ્પર્શદ્વારા જ્ઞાન કરે તો સ્પર્શ
 ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. તે જ રીતે કાયા, મન વગેરેનું સમજી લેવું.

દર્શન કેટલાં ? ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ અને કેવળદર્શન. આપણને ચક્ષુ
 અને અચક્ષુદર્શન છે. આંખ સિવાયની ચાર ઇંદ્રિયો જો અચક્ષુદર્શન

હોય તો વાટે-વહેતા જીવને એક અચક્ષુદર્શન કહ્યું છે. ઇદ્રિયો ત્યાં એક નથી તો કયું અચક્ષુદર્શન લેવું ? ચક્ષુ-અચક્ષુદર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી આત્માની શક્તિ જે ક્ષયોપશમભાવે પ્રગટે છે તેને ચક્ષુ-અચક્ષુદર્શન કહેવાય છે. તેમાં ચક્ષુ-ઇદ્રિય અને બીજી ચાર ઇદ્રિયો નિમિત્ત છે. તેના ઉપર આરોપ આવે છે એમ સમજવું. જો જીવ શ્રોતેન્દ્રિય દ્વારા જ્ઞાન કરે તો શ્રોતેન્દ્રિય ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે છે. ઉપાદાન કારણની સમાન કાર્ય થાય છે, પણ નિમિત્ત કારણની સમાન કાર્ય થતું નથી. જે ઘટો ધવામાં ઠંડ, ચક્ર, કુંભાર, દોરી, ખીલી, આકાશ આદિ નિમિત્ત કારણો છે, તે ઉપત્ત થયેલો ઘટો, ઠંડ, ચક્ર, કુંભાર, દોરી, ખીલી, આકાશ આદિની સમાન નથી. પણ તે બધાથી ભિન્ન માટી સમાન સત્ છે, માટી સ્વરૂપે જ છે. તેમ જીવ પોતાના જ પુરુષાર્થથી પોતાના મતિ-ધૃતજ્ઞાનની સમ્યક્ પર્યાય પ્રગટ કરે છે, પોતાના પુરુષાર્થથી જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ સામાયિક પ્રગટ કરે છે, દશ યતિધર્મ, કેવળજ્ઞાન આદિ, જીવ પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રગટ કરે છે, તેમાં પોતે જ કારણ છે. હવે મતિ-ધૃતજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે મતિ-ધૃતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સ્વયં તેના કારણે હાજર હોય છે. જીવ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય સ્વયં તેના કારણે હાજર હોય છે. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવામાં ઉપાદાન કારણ સ્વયં પોતે છે. નિમિત્ત કારણ કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો અભાવ છે. જીવ પોતે મતિ, ધૃત, અવધિ, મનઃપર્યાવજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે તે ચારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સ્વયં તેના કારણે હોય છે. એટલો સંબંધ બતાવવા નિમિત્ત જણાવ્યું છે. રસ્તામાં કોઈ માણસને બીજો માણસ લાકડી મારે છે. તે વખતે બીજો માણસ જોનાર છે તે કોર્ટમાં સાક્ષી આપે છે, તે તો નિમિત્ત માત્ર છે, પરંતુ ફરિયાદી, તહીમતદાર હંદાસ છે. તેમ આત્મા કર્મનો જ્ઞાતા, દષ્ટા, સાક્ષી છે, પણ તે વાદી-પ્રતિવાદીપણું કરે તો પોતાની બિપ્રાધમાં પોતે કારણ છે. ત્યાં કર્મ, નિમિત્ત માત્ર છે.

કર્મની સ્થિતિ કર્મનાં પોતાનાં કારણે ક્ષયોપશમરૂપ હોય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ તે અજીવ ઉદયનિષ્પન્ન છે અને અંદરનો

આવૈલાને કેવળજ્ઞાન અને મને નહિ ? મને કેવળજ્ઞાન ક્યારે થશે ?
 “ પ્રભુ કહે છે—” માઈ નિર્વાણ થશે ત્યારણાદ તને કેવળજ્ઞાન થશે.”
 કેવળી પણ પોતાના પદ્મ શિષ્યમાં કેવળજ્ઞાન કરી શક્યા નહિ. તે વખતે એક
 બીજાને અનુકૂળ દરેક પોત-પોતાથી, પોતે પોતાનાં કારણે, પોતા માટે હાજર
 હોય છે. ઉપાદાન અને નિમિત્ત, આત્મા અને કર્મનો ઉદય બન્ને લેખા
 મળીને કામ કરે તો બન્ને ઉપાદાન થઈ જાય. પણ તેમ ત્રણકાળમાં
 બન્યું નથી, બનશે નહિ, બનતું નથી.

આ બાળતમાં એવો નિયમ છે કે અપૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉઘાડ જ્યારે
 પોતાનો વ્યાપાર કરે (પ્રત્યક્ષ દાખલો તમારામાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન છે, અહીં
 પાણી છૂટે છે, તમે સાંભળળવાનું કામ કરો છો.) ત્યારે તે જ્ઞાનને લાયક
 બાહ્ય પદાર્થો એટલે કે ઇંદ્રિયો, ગુરુ, શાસ્ત્ર, પોતપોતાના કારણે હોય જ
 છે. જ્ઞાનને તેની વાટ જોવી ન પડે. નિમિત્ત-નૈમિત્તિકનો અર્થાત ઉપાદાન
 નિમિત્તનો એવો મેળ હોય છે. તમારે ઘેર લગ્ન હોય ત્યારે તમોને
 જેની સાથે મેળ હોય છે ત્યાંજ કંઠોત્રીઓ લખાય છે અને મહેમાનો
 હાજર થાય છે. નિમિત્તભૂત વસ્તુ, ઉપાદાનભૂત વસ્તુને કંઈ કરી શકે નહિ.
 ઉપાદાનમાં નિમિત્તની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે અને નિમિત્તમાં
 ઉપાદાનની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે. એટલે એક બીજાનું શું
 કરી શકે ? કંઈ નહિ. મોહનીય કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. હવે તે
 નિમિત્તના પરમાણુ એના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે એનામાં છે પણ ઉપાદાનનાં
 દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં ભાગી જતાં નથી. કાંકરા, પાણીમાં એક ક્ષેત્ર
 રહેલા છે. પણ કાંકરાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં પાણીની નાસ્તિ છે અને
 પાણીનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં કાંકરાની નાસ્તિ છે. જો એક વસ્તુ બીજી
 વસ્તુનું કંઈ કરે તો વસ્તુ પોતાના વસ્તુપણાને ગુમાવી બેસે. નિમિત્ત
 એ પણ ઉપાદાનને કારણે માત્ર આરોપ છે. જો જીવ, ચક્ષુદ્વારા જ્ઞાન કરે
 તો ચક્ષુ ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. સ્પર્શદ્વારા જ્ઞાન કરે તો સ્પર્શ
 ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. તે જ રીતે કાયા, મન વગેરેનું સમજ લેવું.

દર્શન કેટલાં ? ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ અને કેવળદર્શન. આપણને ચક્ષુ
 અને અચક્ષુદર્શન છે. આંખ સિવાયની ચાર ઇંદ્રિયો જો અચક્ષુદર્શન

હોય તો વાટે વહેતા જીવને એક અચલુદ્ધર્શન કહ્યું છે. ઈદ્રિયો ત્યાં એક નથી તો કયું અચલુદ્ધર્શન લેવું ? ચક્ષુ-અચલુદ્ધર્શનાવરણીયના ક્ષયોપશમથી આત્માની શક્તિ જે ક્ષયોપશમભાવે પ્રગટે છે તેને ચક્ષુ-અચલુદ્ધર્શન કહેવાય છે. તેમાં ચક્ષુ-ઈદ્રિય અને બીજી ચાર ઈદ્રિયો નિમિત્ત છે. તેના ઉપર આશય આવે છે એમ સમજવું. જે જીવ યોતેદ્રિય દ્વારા જ્ઞાન કરે તો યોતેદ્રિય ઉપર નિમિત્તનો આશય આવે છે. ઉપાદાન કારણની સમાન કાર્ય થાય છે, પણ નિમિત્ત કારણની સમાન કાર્ય થતું નથી. જે ઘડો ઘવામાં દડ, ચક્ર, કુંભાર, દોરી, ખીલી, આકાશ આદિ નિમિત્ત કારણો છે, તે ઉપજાવે ઘડો, દડ, ચક્ર, કુંભાર, દોરી, ખીલી, આકાશ આદિની સમાન નથી. પણ તે બધાથી ભિન્ન માટી સમાન સત્ છે, માટી સ્વરૂપે જ છે. તેમ જીવ પોતાના જ પુરુષાર્થથી પોતાના મતિ-ધૃતજ્ઞાનની સમ્યક્ પર્યાય પ્રગટ કરે છે, પોતાના પુરુષાર્થથી જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ સામાયિક પ્રગટ કરે છે, દશ ચતિધર્મ, કેવળજ્ઞાન આદિ, જીવ પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રગટ કરે છે, તેમાં પોતે જ કારણ છે. હવે મતિ-ધૃતજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે મતિ-ધૃતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સ્વયં તેના કારણે હાજર હોય છે. જીવ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય સ્વયં તેના કારણે હાજર હોય છે. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરવામાં ઉપાદાન કારણ સ્વયં પોતે છે. નિમિત્ત કારણ કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો અભાવ છે. જીવ પોતે મતિ, ધૃત, અવધિ, મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટ કરે ત્યારે તે ચારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ સ્વયં તેના કારણે હોય છે. એટલે સંબંધ બતાવવા નિમિત્ત જણાવ્યું છે. સ્ત્રીમાં કેઈ માણસને બીજો માણસ લાકડી મારે છે. તે વખતે ત્રીજો માણસ બેનાર છે તે કેઈમાં સાક્ષી આપે છે, તે તો નિમિત્ત માત્ર છે, પરંતુ ફરિયાદી, તહોમતદાર દંડાય છે. તેમ આત્મા કર્મનો જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, સાક્ષી છે, પણ તે વાલી-પ્રતિવાલીપણું કરે તો પોતાની બિંધાઈમાં પોતે કારણ છે. ત્યાં કર્મ, નિમિત્ત માત્ર છે.

કર્મની સ્થિતિ કર્મનાં પોતાનાં કારણે ક્ષયોપશમરૂપ હોય છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ તે અજીવ ઉદયનિષ્પત્ત છે અને અંદરનો

આવૈલાને કેવળજ્ઞાન અને મને નહિ ? મને કેવળજ્ઞાન ક્યારે થશે ?
 “ પ્રભુ કહે છે—” માઈ નિર્વાણ થશે ત્યારણાદ તને કેવળજ્ઞાન થશે.”
 કેવળી પણ પોતાના પદ્મ શિષ્યમાં કેવળજ્ઞાન કરી શક્યા નહિ. તે વખતે એક
 ખીનને અનુકૂળ દરેક પોત-પોતાથી, પોતે પોતાનાં કારણે, પોતા માટે હાજર
 હોય છે. ઉપાદાન અને નિમિત્ત, આત્મા અને કર્મનો ઉદય બન્ને લેગા
 મળીને કામ કરે તો બન્ને ઉપાદાન થઈ જાય. પણ તેમ ત્રણકાળમાં
 બન્યું નથી, બનશે નહિ, બનતું નથી.

આ બાળતમાં એવો નિયમ છે કે અપૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉદાડ જ્યારે
 પોતાનો વ્યાપાર કરે (પ્રત્યક્ષ દાખલો તમારામાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન છે, અહીં
 પાણી છૂટે છે, તમે સાંભળળવાનું કામ કરો છો.) ત્યારે તે જ્ઞાનને લાયક
 બાહ્ય પદાર્થો એટલે કે ઇંદ્રિયો, ગુરુ, શાસ્ત્ર, પોતપોતાના કારણે હોય જ
 છે. જ્ઞાનને તેની વાટ જોવી ન પડે. નિમિત્ત-નૈમિત્તિકનો અર્થાત ઉપાદાન
 નિમિત્તનો એવો મેળ હોય છે. તમારે ઘેર લગ્ન હોય ત્યારે તમેને
 જેની સાથે મેળ હોય છે ત્યાંજ કંકોત્રીઓ લાખાય છે અને મહેમાનો
 હાજર થાય છે. નિમિત્તભૂત વસ્તુ, ઉપાદાનભૂત વસ્તુને કંઈ કરી શકે નહિ.
 ઉપાદાનમાં નિમિત્તની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે અને નિમિત્તમાં
 ઉપાદાનની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે. એટલે એક ખીનનું શું
 કરી શકે ? કંઈ નહિ. મોહનીય કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. હવે તે
 નિમિત્તના પરમાણુ એના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે એનામાં છે પણ ઉપાદાનનાં
 દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં ભળી જતાં નથી. કાંકરા, પાણીમાં એક ક્ષેત્ર
 રહેલા છે. પણ કાંકરાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં પાણીની નાસ્તિ છે અને
 પાણીનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં કાંકરાની નાસ્તિ છે. જો એક વસ્તુ ખીન
 વસ્તુનું કંઈ કરે તો વસ્તુ પોતાના વસ્તુપણાને ગુમાવી બેસે. નિમિત્ત
 એ પણ ઉપાદાનને કારણે માત્ર આરોપ છે. જો જીવ, ચક્ષુદ્વારા જ્ઞાન કરે
 તો ચક્ષુ ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. સ્પર્શદ્વારા જ્ઞાન કરે તો સ્પર્શ
 ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. તે જ રીતે કાયા, મન વગેરેનું સમજ લેવું.

દર્શન કેટલાં ? ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ અને કેવળદર્શન. આપણને ચક્ષુ
 અને અચક્ષુદર્શન છે. આંખ સિવાયની ચાર ઇંદ્રિયો જો અચક્ષુદર્શન

નિવેદન

વર્તમાન જડવાદનું એવું જોર વર્તી રહ્યું છે કે જ્યાં જડની ચિંતા, જડની વિચારણા, જડની ઉપાસના, જડની ભક્તિ, જડની પ્રભાવના, જડની સેવા સિવાય બીજું કંઈ જણાતું નથી. ટુંકામાં જડમય જીવન બની રહ્યું છે અને ચેતન તો તદ્દન શૂન્યવત્ મનાઈ ગયું છે. આવા આ વિષમ કાળમાં ચેતન અને જડના વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવનાર, વિશ્વના સત્સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન કરાવનાર, ચેતનની ઝગઝગ જ્યોતિની સ્વાનુભવ સહિત સાચી પ્રભાવના કરનાર સંતો બહુ વિરલ છે. એવા સંતવીરો માંહેલા અધ્યાત્મવેત્તા, પંડિતરત્ન, બાળ બ્રહ્મચારી, પ્રાતઃસ્મરણીય, પરમ પૂજ્ય શ્રી કેશવલાલજી મહારાજશ્રી એક વીર-રત્ન છે. તેઓ તત્ત્વના ઉપાસક, તત્ત્વજ્ઞાની, તત્ત્વચિંતક, તત્ત્વરસથી તરબોળ, અધ્યાત્મ-યોગી છે. અડોલ અને અપ્રતિહત ભાવે તત્ત્વના યથાર્થ સ્વરૂપની એકધારી પ્રભાવના કરી રહ્યા છે.

જીવના બે વર્તુલો છે. એક તો એ કે વીતરાગ ભાવે જાણવા, દેખવારૂપ ટકી જવું. બીજું એ કે રાગદ્વેગ સહિત જાણવું, દેખવું અને માનવું કે પરનાં કાર્યો હું કરી શકું છું પણ કરી શકે નહિ કાંઈ. પહેલા વર્તુલમાં જો જીવ ટકી જાય તો અંત વગરના કાળ સુધી કોઈ સ્મરણી અવસ્થામાં રહે અને તેજ સુખ અને શાંતિમય અવસ્થા થઈ. બીજા વર્તુલમાં જો જીવ રોકાય તો જીવની અસમાન અનંત અવસ્થાઓ થાય એટલે અસ્થાયીપણું થાય, જે દુઃખ અને અશાંતિમય છે. પહેલું વર્તુલ છે તે જીવનું સ્વભાવ સ્વરૂપ-મૂળભૂત ચિરસ્થાયી સ્વરૂપ છે. બીજું વિભાવ સ્વરૂપ-ક્ષણિક, અસ્થિર સ્વરૂપ છે. ત્યારે હવે જીવ તરીકે જીવ કરી શું શકે? ક્યાં તો પોતાનું સ્વભાવ-સ્વરૂપ છે તે રૂપે રહે અગર તેમ ન રહી શકે તો તેવા સ્વરૂપને ભૂલીને જે પોતાનું નથી અને કોઈ કાળે પોતાનું થઈ શકે તેમ નથી તેને પોતાનું માની તે પ્રમાણે રહે. પોતાના સિવાય જેને પોતાનું માને છે તે બધું ક્ષણિક છે, તેથી જીવ જો કે ક્ષણિક બની શકે તો નથી, તોપણ તેને ક્ષણિકભાવે રહેવું પડે એટલે પોતાનું જોવું અને પરતું ન પામી શકવું એવી ત્રિશંકુ અવસ્થામાં રહે.

માનવ પગપગ, લાભાલાભ, હિતાહિત, સારાસારની ગણતરી કરી લાભકારી, હિતાવહ અને સારમૂલ હોય તેવું ગ્રંથ કરવાવાળો છે. એવી માનવ પર્યાયમાં રહેલા છવે વિચાર કરવો ઘટે કે મારું હિત શું ? મારે માટે સારમૂલ શું ? મારું કલ્યાણ શેમાં ? ચિરકાલ ટકી જાય એવું સુખ અને શાંતિમય મારું જે વર્તુલ છે તેને પ્રાપ્ત કરી તેમાં ટકી જવું તેજ મારું હિત, સારમૂલ અને કલ્યાણ છે તે કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય એટલે તેને પ્રાપ્ત કરવાની કમસર રીત શું, એવી જિજ્ઞાસુને ભાવના થાય. પૂજ્ય મહારાજશ્રી, હવેનો આવો પરમ કલ્યાણનો માર્ગ, તત્ત્વજ્ઞાનની સૂક્ષ્મ અને ગૂઢ વાતોદારા સામાન્ય ભુદ્ધિને ગ્રહ્ય થઈ શકે તેવી સાદી, સરલ અને દૃઢ્યસ્પર્શી સચોટ ભાષામાં અપૂર્વ ભાવે વ્યાખ્યાનોમાં પીરસી રહ્યા છે.

સંવત ૨૦૧૧ના રાજકોટના આતુર્નાસ દરમ્યાન શ્રી ભગવતી સૂત્રનું તેરમું શતક અને છઠ્ઠા ઉદેશા ઉપર પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ વ્યાખ્યાનો આપેલાં છે કે જેમાં હવેના કલ્યાણની અલૌકિક વાતો ભરી છે. કુલ વ્યાખ્યાનો ૧૪૪ અપાયાં છે તેમાંથી ૭૬ વ્યાખ્યાનો પહેલા ભાગમાં છપાયાં છે અને બાકીના ૬૮ વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ આ બીજા ભાગરૂપે બહાર પડે છે.

ધર્મનો મૂળ પાયો કે ધર્મ પામવા માટેનો પાસપોર્ટ, સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શન વિના ધર્મ થઈ શકતો નથી કે ધર્મ પમાતો નથી. ધર્મ એટલે હવનું પરમ હિત. સમ્યગ્દર્શન વિના હવનું પરમહિત થતું નથી. હવના હિત માટે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવું તે અનિવાર્ય કાર્ય થયું. તે સમ્યગ્દર્શન કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય કે જેથી ધર્મ હથેલીવત્ જની શકે ? તે સમ્યગ્દર્શન તે શું ? તે કેને કહેવાય ? કેવી રીતે મેળવી શકાય ? તે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? બહારથી આવે કે અંદરથી ? તેની પ્રાપ્તિ થયા પછી શું થાય ? આ બધું જાણવું જરૂરનું થાય છે. ન ખૂટે તેવું સુખ જોઈતું હોય તો આ બધી વાતો ઝળયા વગર બીજા કોઈ ઉપાય નથી. પૂજ્ય મહારાજશ્રીએ, હવેના એકાંત હિતની આવી બધી વાતો, તેની સુલભ કળાઓ, પોતાના વ્યાખ્યાનોમાં ધોનારને પીરસી છે,

આતુર્ભાસ દરમ્યાન ગપોરની વાંચણી વખતે પૂજ્ય મહારાજશ્રી તરફથી અલૌકિક અને અફસૂત લહાણી મળી, તેની આ પ્રસાદી છે. પૂજ્યશ્રીની આ પ્રસાદીને અપૂર્વ ઉલ્લાસ ભાવે ઝીલશે, તેનું અવિનાશી કલ્યાણ થશે. પહેલા ભાગનું વાંચન, સ્વરૂપ લક્ષે કરે તો જીવને એવી ઉત્કંઠા જાગે કે હવે મારે મારા હિત માટે શું કરવું? તે ભાવનાને અનુકૂળ સામગ્રીઓ, આ બીજા ભાગમાં મળે છે. વાચક વર્ગને અમારી હાર્દિક ભાગામણ છે કે જાનને ભાગોનું પોતાની હિત-શુદ્ધિથી વાંચન, મનન અને ચિંતન કરી, પોતાના કલ્યાણની સારી જિજ્ઞાસા કેળવે અને પરમ હિતને પંથે ચડી, સત્વર અવિનાશી સુખને પ્રાપ્ત કરે.

જાનને ભાગના વ્યાખ્યાનોનું સંપૂર્ણ સંશોધન કાર્ય, જામનગર નિવાસી (હાલ કલકત્તા) શ્રી જયસુખલાલ પ્રભુલાલ શાહે, બી. એ. (ઓનર્સ) એલ. એલ. એમ., પોતે અત્યંત વ્યવસાયી હોવા છતાં અંતરના હાર્દિક ભાવે કરી આપ્યું છે તે માટે તેમનો જેટલો આભાર માનું તેટલો ઓછો છે.

વંદુમાં તત્ત્વરસિક અને આત્મ-હિત કાર્યમાં મસ્ત રા. રા. જેઠાલ.લભાઈ પ્રાગજીભાઈ રૂપાણીએ ભૂમિકા લખી આપી, સોનામાં સુગંધ મળે તેમ આ પ્રકાશનને સુશોભિત બનાવ્યું છે તે માટે તેમનો, તથા મુદ્રણ શુદ્ધિનું કાર્ય રાવજહાદુર મોહનલાલ પોપટભાઈ શાહ અને શ્રી અંદરજી ઘેઝાભાઈ પટેલે કર્યું છે, તેઓએ લીધેલા પરિશ્રમ માટે તેઓ સોનો, આ તકે આભાર વ્યક્ત કરું છું.

અવતરણો કરવામાં રહી ગયેલી ક્ષતિઓ માટે, વાચક વર્ગની ક્ષમા આપું છું.

સુખકં
સાં. ૨૦૧૫ ના
વેળાએ મુદ્રિત

રામજી શામજી વીરાણી

ભૂમિકા

અંધારે મહાગોરે, દીવોતાળં સરીરિણં ।
 એવમન્નાણ તામિસ્સે, મીપળમ્મિ જિણાગમો ॥

અર્થાત્ જે પ્રભાણે ઘોર અંધારામાં પ્રાણીઓનું, દીપક રક્ષણ કરે છે તેવીજ રીતે અજ્ઞાનરૂપી ભયંકર અંધકારમાં ભટકતા જીવોને નિર્ઘંચ પ્રવચનજ પ્રકાશ આપે છે.

ઐનાગમોમાં દ્વાદશાંગીનું ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન છે સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી ભગમહાવીરને પોતાની કઠેર સાધનાના ફલસ્વરૂપ જે અનુભવ થયે તે જ્ઞાનનો નિર્મળ પ્રકાશ હતો, - ત્રિલોક - ત્રિકાલરૂપશ્રી દિવ્યજ્ઞાન હતું. જગત-કલ્યાણનું ઉદાત્ત ભાવનાથી પોતાની વાણીના રૂપમાં વિશ્વને આપવામાં આવેલી આધ્યાત્મિક વારસાની અલૌકિક અને પવિત્ર ભેટ હતી.

વીતરાગ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી અમૃતવાણીને વિશિષ્ટ-જ્ઞાની ગણધરોએ સંકલિત કરીને સૂત્રોના રૂપમાં પ્રદાન કરેલ છે, જે દ્વાદશાંગીના નામે પ્રસિદ્ધ છે.

હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં ઉપનિષદોનું જે આધ્યાત્મિક મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે, ઐનાગમોમાં શ્રી ભગવતીસૂત્રની આવીજ ઉચ્ચતમ કક્ષા છે. આજે ઉપલબ્ધ ભગવતીસૂત્રમાં શ્રી ગૌતમસ્વામીએ પૂરેલા વિવિધ પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોએ આપેલા તેના જવાબોનો ભાવવાદી સંગ્રહ છે. દરેક પ્રશ્નોત્તર સામાન્ય કક્ષાથી માંડી વિશિષ્ટતમ પ્રજા ધરાવતી વ્યક્તિના હૃદયને પણ સ્પર્શી જાય છે. ચારે અનુયોગો, તેમાં સંક્ષિપ્ત; વિસ્તારથી યથાવત્ સમાયેલા છે. વ્યવહાર પ્રધાન દષ્ટિપૂર્વક તેના અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તાર્કિક ગંભીરતા જે વાસ્તવમાં ભગવતી સૂત્રની છે, તે ન જ દેખાઈ આવે. પરંતુ તેના બદલે અધ્યાત્મ-પ્રધાન દષ્ટિ અને માનસ જે અવસ્થિત રીતે ટેળવામાં હ.ય તે ભગવતી સૂત્રમાં 'પદે પદે નિધાનાનિ'

મળ્યા વગર રહે જ નહિ. આ ભગવતી સૂત્ર, દ્વાદશાંગીમાં પાંચમું અંગ છે. તેનો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ કરવામાં આવેલો અભ્યાસ અને વાસ્તવિક ચિંતન, મનન, ભવક્રિયામાં પરમ સહાયક બને તેમ છે. તેનું વૈશિષ્ઠ્ય પ્રસ્તુત પુસ્તકના પ્રારંભમાંજ અધ્યાત્મયોગી, બા. પ્ર. પૂ. આચાર્યશ્રી કેશવલાલજી મહારાજે આધ્યાત્મિક શૈલીથી વર્ણવેલ છે. વિવિધ ઉપમાઓ વડે ડગલે ને પગલે તે મહા આગમનું માહાત્મ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે, તો ઠેકઠેકાણે આ રીતે તેમની હાર્દિક સૂત્રમકિત પણ શબ્દસ્વરૂપે, યોગ્યરૂપે અભિવ્યક્તિને પામે છે.

સાક્ષાત્ જ્ઞાનસ્વરૂપ ભગવતી સૂત્રમાં સંક્ષેપમાં શ્રી ઉદાયન. રાજનો અધિકાર છે. સિન્ધુસૌવીર દેશ છે. વીતિભયનગર તેની રાજધાની છે. રાજ ઉદાયન પોતે તેનો અધિપતિ છે અને ૩૬૩ તેના પ્રભુત્વને સ્વીકારતાં ગામો છે. આટલી રચૂલ અને સામાન્ય દેખાતી આ વાત અનંત રહસ્યોથી પરિપૂર્ણ છે. વામનમાં વિરાટ અને ગાગરમાં સાગર સમાયા જેવી આ વાત છે. પ્રસ્તુત ઉદાયન રાજ સંબંધે મૂળ સૂત્ર શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૮ મા અધ્યયનમાં જ ચર્કિચિત્ ઉલ્લેખ છે તે નીચે પ્રમાણે છે.

સોવીરરાયવસદો, ચહત્તા ણં મુળી ચરે ।

ઉદાયણો પવ્વહ્ઓ, પત્તો ગહ મણુત્તરં ॥ ગાથા ૪૮ ॥

સિન્ધુસૌવીર દેશના રાજવૃક્ષ મહારાજા ઉદાયન પોતાના રાજ-વૈભવનો ત્યાગ કરી, પ્રવર્જિત થઈ, મુનિવૃત્તિ અંગીકાર કરી, સર્વ શ્રેષ્ઠ એવી મોક્ષગતિ પામ્યા.

રાજા ઉદાયન વિષે આજે ઉપલબ્ધ આગમોમાં ઉપર જણાવેલી પદ્ધતિએ જ આવેબન છે. પૂ. આચાર્યદેવ મહારાજશ્રીએ ઉપર્યુકત અધિકારને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિકોણથી નવું રૂપ આપી સમાજની સામે એક નવી તત્ત્વકાષ્ટિ રચી દર્શાવી છે.

... પોતાનું પરમ શુદ્ધ પરમ પારિણામિકભાવે પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ તે (સિન્ધુ સૌવીર) દેશ છે. દિવાથી દિવે પ્રગટે છે તેમ આનંદથી આનંદની વૃદ્ધિ થાય છે. નિર્ભળ, જ્ઞાયક, જ્ઞેયોત આત્મા, જે જ્ઞાનનો જાંઠાર છે તેજ મિન્દુમ્રીવીર દેશ છે. તે પરમ પારિણામિક ભાવને પહોંચી વળવા માટે વીતિલયનગર રૂપ નિઃશંકતા, નિર્ભયતા અને નિઃસંગતા લાવવા અનિવાર્ય છે. નિર્ભયતાદિ શુણ્ણનું પ્રગટીકરણ પણ આત્મ હોય કે અવિભાવ પામેલા તે શુણ્ણ પાછા ન જાય. જે છવે નિઃશંક થયા, જેને નિર્ભયતા આવી અને જે નિઃસંગ થયા તે પરમાર્થે બંધનતા પાત્ર થતા નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તે શુણ્ણનો ઉદાયન રૂપમાં અધિપતિ છે. તેના પ્રભુત્વને સ્વીકારનારા ૩૬૩ ગામો જે ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, વિનયવાદી, અને અજ્ઞાનવાદીના રૂપમાં, મૂળમાં ચાર અને વિસ્તારથી ૩૬૩ પાખંડી મનો છે કે જેનું સ્વરૂપ આચારાંગ સૂત્રના પ્રથમ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશાના ત્રીજા સૂત્રમાં “અતિથિ મે આપા ઉવવાહ્ણઃ નતિથિ મે આપા ઉવવાહ્ણ” ના રૂપમાં ઉદ્ભવેલ છે. તેમજ સૂયગડાંગસૂત્રના સ્વસ્રમય અને પરસ્રમય નામક પ્રથમ અધ્યયનમાં પણ તેનું જ વિશદીકરણ છે અને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૮મા અધ્યયનમાં પણ નીચેની ગાથા મટે તેજ વસ્તુનું જાદુ સંહોષ છતાં આકર્ષક વર્ણન છે. જેમકે :-

કિરિયં અગિરિયં વિણયં, અન્નાણં ચ મહામુણી ।

एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्ने किं पमासई ॥ ૨૩ ॥

હે મહામુનિ ! ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, વિનયવાદી અને અજ્ઞાનવાદી આ ચાર સ્થાનોમાં રહેલો હવે પાન-પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જોશે છે.

પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પણ સ્વસ્રમય, પરસ્રમયનો ઉત્તરાધ્યયના ઉપર્યુક્ત અર્થ સાથે સુસંગત ધરાવેલો આધ્યાત્મિક અર્થ કરી આત્મામાં જ ૩૬૩ પાખંડ મનો (વિભાવ દશાઓ) લેખા કરી

અર્થાત્ જે સંયમી, રૂક્ષવૃત્તિ, (કંઠવૃત્તિનો પાલક) અદ્યપ્યંચિવાળો અને સંતોષી જીવન ગાળનાર જિનેશ્વરોનાં સૌમ્ય અને વિશ્વવલ્લભ શાસનને (સાંભળીને) પ્રાપ્ત કરીને કદી પણ કપાય ન કરે. (તેજ આદર્શ જૈન કહેવાય છે.)

આ રીતે પૂ. આચાર્યમાં, વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સુભગ સમન્વય દેખાતાં વીતરાગ ભાગની વાસ્તવિક દૃષ્ટિ આંતર સૃષ્ટિમાં વરસી અને જીવનમાં આંશિક રીતે પણ, શાંતિ અને સમાધિના અંકુરો પ્રફલવિત થયા.

હવે તો સામાયિકમાં સ્વાધ્યાયનો વિષય પણ અધ્યાત્મતત્ત્વ થઈ ગયો. વાંચવા અને વિચારવામાં પણ હવે બીજાં વિષયોને અવકાશ ન રહ્યો. આધ્યાત્મિક વાંચનની આજ તો એક વિશિષ્ટતા છે કે તેનું અનુકૂળ પરિણમન થયા પછી બીજાં બધાં વાંચન પ્રીકાં લાગવા મંડે.

હું તો પ્રમાણિકતા પૂર્વક જણાવવા માશું છું કે જ્યાં સુધી વીતરાગવાણીને વાસ્તવિક સ્વરૂપે પરિણમાવવા માટે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ઊદયે નહિ ત્યાં સુધી આપણે વીતરાગવાણીનો પારમાર્થિક લાભ કે વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન કરી શકવાના નથી. વીતરાગવાણી પોતાના અભીષ્ટ નિશ્ચયરૂપ સાધ્યને સમજાવવા માટે વ્યવહારનું અવલંબન અવશ્ય સ્વીકારે છે પરંતુ તે અવલંબનને પોતાના નૈશ્ચયિક સાધ્યને પહોંચવા માટેનાં અવલંબનરૂપેજ નહીંને યોગગવા માટે પૂલનું અવલંબન કે દાદરા ચડવા માટે દોરડાનું અવલંબન જેમ અનિવાર્ય છે, પરંતુ દોરડું કે પૂલ વાસ્તવિક સાધ્ય નથી. સાધ્ય તો દોરડા અને પૂલને પેસે પાર છે, ઠીક તેવોજ સંબંધ વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો છે. સમય સ્વરૂપ આત્માવાગહન સાધ્ય છે તે માટે વીતરાગવાણી, મહાવ્રત, અણુવ્રત, સમિતિ, શુષ્પિત, ભક્તિ, જપ અને તપ વિ. સાધન છે. સાધન, સાધ્ય મેળવવામાં સહાયક હોય છે પરંતુ તે પોતે સાધ્ય બની જતું નથી. એનો આ અર્થ પણ નથી કે સાધન એકાંત હોય છે. પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં તેનું પોતાનું અદ્ભુત અને મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. તેનું અવલંબન કપાયમંદતામાં સહજ

સ્વાભાવિક બને છે. પરમ શુદ્ધ જ્ઞાનની સંપ્રાપ્તિ તે સાધનો વગર અશક્ય છે તેથી સાધ્ય અને સાધનના અવશ્યતાથી-નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધો યથાર્થ સમજવા, પચત્વવા અને સમજાવવા આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે.

અધ્યાત્મ-તત્ત્વના આવા પારમાર્થિક, સૂક્ષ્મ અને ગૂઢતમ તત્ત્વોને સમજવા માટે તટસ્થ બુદ્ધિપૂર્વકના આપણા પ્રયાસો હોવા જોઈએ. તત્ત્વજ્ઞાનીની સમજણમાં આગ્રહબુદ્ધિને સ્થાન ન હોય. સમયસ્વરૂપ આત્માના સમયસિદ્ધાંતને સમજાવ અથવા સમવૃત્તિથી જ સમજી શકાય. કપાલની મંદતા અને પુરુષાર્થની ઉત્કટતા વગર વૃત્તિમાં સમતા આવી શકે નહિ અને સમતાશૂન્ય આત્મામાં વીતરાગવાણી સમાય નહિ તે પરમ સત્ય છે.

આજે આપણે એટલા ઘણા સૂક્ષ્મ તત્ત્વો ઉપર તત્ત્વજ્ઞાનની ઈમારત રચતા હોઈએ છીએ, કે તે હૃદયસ્પર્શી કે આકર્ષક બની શકતી નથી. વીતરાગવાણીના સૂક્ષ્મતમ તત્ત્વો સમજવા, સૂક્ષ્મતમ પ્રજ્ઞા અને ભગીરથ પ્રયત્નો જરૂરના છે.

અનાદિકાળથી આ જીવ આ લોકની વિવિધ યોજનામાં પોતાના અવગા પુરુષાર્થના નગળા સંસ્કારોને લીધે ભગ્યા કરે છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૦ મા અધ્યયનમાં મહાનિર્મન્ય અનાદીમુનિ, તેનું કારણ કહે છે-

‘ન તં અરી કંટછેત્તા કરેદ્, જ સે કરેદ્ અપ્પણિયા દુરપ્પા ।

અર્થાત્ શિરોચ્છેદન કરનાર દુરમન પણ જે અનિષ્ટ નથી કરી શકતો, વિભાવમાં પરિણમેલો આત્મા પોતેજ પોતાનું તેથી વધારે અહિત કરી નાખે છે. તેના પરિણામે જન્મ-મરણની કાળ-દ્રવ્યની સાથે સંબંધિત અનાદિ પરંપરાનો અંત આવતો નથી. જન્મમરણના ભયંકર દુઃખોથી કે પૌરુષલિક વૈભવ-વિલાસોથી હજી આપણે ગ્લાનિ પામ્યા નથી, ધરાયા નથી. જોડે જોડે આપણી મનોવૃત્તિ તેમાં ખૂંચતી જાય છે,

તંથી સાધનમાં સુખ અને દુઃખની કલ્પના ઔપચારિક અને સ્થૂલભૂત વ્યવહારમાંથી જિભી થયેલી સમજવી જોઈએ. ત્યાંસુધી જીવમાં લેહજાન ન જાગે અને અધ્યાત્મજ્ઞાનના આ સત્યને ન સમજે ત્યાંસુધી તેને લેશમાત્ર પણ શાંતિ કેમ મળી શકે ? કારણ :-

एगो मे सासओ अण्पा, णाणदंसणसंजओ ।

સેસા મે વાહિરા ભાવા, સઘ્વે સંજોગ લક્ષણા ॥

(જ્ઞાનસાર)

एगोइहं नत्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्सइ ॥

(જ્ઞાનસાર)

અર્થાત્ - મારો આત્મા શાશ્વત હોઈ સ્વતંત્ર તો છે જ પરંતુ તેનો સ્વભાવ પણ એક માત્ર જ્ઞાન-દર્શન-રૂપ છે, એટલે કે જીવ, જ્ઞાતા અને દૃષ્ટા જ છે. તે સિવાય શેષ જે કંઈ પણ દેખાય છે તે બધું સંયોગનું ફળ છે. ‘હું’ એકલો જ છું. મારું કંઈ નથી. હું પણ કોઈનો નથી.’ ‘હું’ મારાં પરિણામોનો જ કર્તા છું અને અજીવ પોતે પોતાનાં પરિણામોનો જ. આ ત્રેકાલિક, અણાધિત, સનાતન, સિદ્ધાંત હોવા છતાં પરદ્રવ્યનો કર્તા કે ભોક્તા જ્યારે જીવ પોતાને માનવાની અજ્ઞાનજન્ય ભૂત કરી બેસે છે ત્યારે રાગદ્વેષના વમળમાં અટવાઈ જાય છે, અથડાય છે અને પોતાની ભૂલથી પોતાનો નાશ વહોરે છે. અનંતકાળથી આપણે પુદ્ગલદ્રવ્યનો સંસર્ગ કરતા આવ્યા, પુદ્ગલો સાથે રમતા આવ્યા. જગતનાં બધાં પુદ્ગલો ભેગાં કરી મોજમજા માણવાના હવાઈ કિલ્લાઓ બાંધ્યા. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના મેરુ પર્વતો બાંધ્યા, પણ અનંતકાળના આટલા શ્રમ પછી આજે એક આણને પણ આપણે આપણો બનાવી શક્યા નથી. કારણ સ્પષ્ટ છે કે જીવાત્માથી જોય માત્ર અત્યંત ભિન્ન છે. પરનો આત્મામાં અને આત્માનો પરપદાર્થમાં ત્રેકાલિક અભાવ છે છતાં પરમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટની કલ્પના, અજ્ઞાનતાનો વિલાસ સિવાય બીજું શું છે ? સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા તો પર-દ્રવ્યનાં વિવિધપરિણમનોમાં

દરી હર્ષ કે શોક એનુભવતા નથી કારણ તેમની દૃષ્ટિમાં તેમનો આત્મા જ તેમનો પરિબદ્ધ છે. પરદ્રવ્યના પરિબદ્ધત્વના ભારને સ્વીકારવાનો તેમના લેહજાનમાં અવકાશ જ નથી.

આત્માથી અત્યંત બિન્ન એવાં પરદ્રવ્યની વાતતો બાબુએ રહી, આત્માની સાથે નિકટતાનો સંબંધ ધગવતી શરીર રૂપ વસ્તુ પણ મારી છે, એવી જાતની ત્યાંસુધી શરીરમાં અહંબુદ્ધિ કે મમાકાર બુદ્ધિ છે ત્યાંસુધી પણ અજ્ઞાનનું જ સામ્રાજ્ય છે.

આત્મા તો જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો પિંડ છે. મોહનીયના વિપાકોદય પામી પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈને કારણે તે શુદ્ધોમાં દહુવિતપણું ઉત્પન્ન થઈ જાય છે તે ચારિત્ર શુદ્ધની વિકારી અવસ્થા છે. તેનો ત્યાગ પુરુષાર્થ સાધ્ય છે. મરવસ્તુનો ત્યાગ એ વાસ્તવિક ત્યાગ નથી પરંતુ તે ત્યાગની પૂર્વવર્તી ભૂમિકા છે કારણ તે તો સ્વભાવથી જ આપણાથી સર્વથા બિન્ન છે. વિભાવ સ્વરૂપે આત્મા સાથે સંબંધિત કષાયભાવનો ત્યાગ એજ આધ્યાત્મિકદૃષ્ટિએ ત્યાગ ગણી શકાય. સાચો જૈનનો તે માટેનો જ પુરુષાર્થ હોય. પૌદ્ગલિક વસ્તુનો ત્યાગ તો તેના માધ્યમિક (સમ્યગ્દર્શન રૂપ) જ્ઞાનમાં જ થઈ ગયો હોય છે. સાચું જ્ઞાન મળ્યા પછી પૌદ્ગલિક વ્યામોહ તેને હંકાવી શકે નહિ. અંતરંગના વિકારો, બંધનું મૂળમૂળ કારણ છે. બાહ્ય વસ્તુઓ અધ્યવસાયના અવલંબન કે સાધન બની શકે છે કારણ અધ્યવસાયની ઉત્પત્તિમાં તેનું અવલંબન (નિમિત્તતા) અવશ્યંભાવી છે. બાહ્ય વસ્તુ વગર અધ્યવસાયનો સંભવ નથી તેથી બાહ્ય વસ્તુના ત્યાગ પાછળ પણ આંતરિક કષાયનો ત્યાગ જ વાસ્તવિક રીતે દૃષ્ટ છે.

જૈનદૃષ્ટિ સ્પષ્ટતાપૂર્વક નિર્દેશ કરે છે કે દુનિયા તરફ એવા કરતાં પોતાની જાતને નિહાળવું વધારે ઉચિત છે. દુનિયાને ન્યાયમાર્ગનો આધ્યાત્મિક ઉપદેશ પણ આપ્યો પણ પોતાની જાત તરફ દૃષ્ટિ ન દરી તો તેથી પોતાને શો લાભ? આંખ હોવા છતાં જો પ્રાણમાં પડી જવું.

તો તે આંખથી શું અર્થ સર્જે ? જ્ઞાનના અસ્તિત્વ છતાં વિષય-
કષાયમાં દસાઈ જવામાં જ્ઞાનનું મહત્ત્વ શું ?

તત્ત્વજ્ઞાનની આ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તો વીતરાગવાણી
સમજવાની પાત્રતા માત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. દ્રવ્યાનુયોગના તલસ્પર્શી
અભ્યાસ વગર વીતરાગવાણીનો પરમાર્થ કદી પણ સમજી શકાય નહિ.
તેથી આપણી જૈનશાળાઓ અને વિદ્યાલયોમાં ચાલતા ધાર્મિક અભ્યાસની
ચાલુ પદ્ધતિમાં પણ યોગ્ય ફેરફાર, મારી રીતે હું અનિવાર્ય માનું છું.
આળોકોનું માનસ જે વાસ્તવિક દ્રવ્યાનુયોગની રીતે કેળવવામાં આવે
તો તેમની દષ્ટિ સ્વભાવતઃ દ્રવ્યાનુયોગ પ્રેરક બને અને ધાર્મિક કેળ-
વણીમાં એક નવી દષ્ટિ અને નવી ભાત પડે.

પૂ. આ. મહારાજશ્રીનાં પ્રવચનો દ્રવ્યાનુયોગની દષ્ટિને અનુલક્ષીને જ
થયેલાં છે. જેણે દ્રવ્યાનુયોગની દષ્ટિ કેળવી નથી, સ્થૂલ વ્યવહારો સુધી જ
જેની દષ્ટિ પહોંચે છે, તેમને આ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો ભલે જુદી જ
બતનાં ભાસે તે સમજી શકાય છે પરંતુ તેથી જિનવાણીની વાસ્ત-
વિકતાનું મૂલ્યાંકન તો જેમ છે તેમજ રહે છે. જિનવાણીનું આધ્યાત્મિક
હૃદયસ્પર્શી સ્વરૂપ તો આ જ છે. તે નિઃસંદેહ હકીકત છે તેને સમજ્યેજ
છૂટકો છે. તેને પચાવ્યે જ આત્મશાંતિ છે.

આજના આ અશાંત વિશ્વમાં પૂ. આ. મહારાજશ્રીએ પોતાનાં
પ્રવચનો જુદા જુદા શહેરોમાં આપીને વીતરાગવાણીનો પારમાર્થિક
દષ્ટિકોણ રજુ કરી આત્મશાંતિ અને સમાધિનો સાચો માર્ગ બતાવેલ
છે. તેમજ અધ્યાત્મજ્ઞાનની જે નવી દષ્ટિ આપી દ્રવ્યાનુયોગ તથા
તત્ત્વજ્ઞાનનો ધોરીમાર્ગ બતાવ્યો છે તે માટે જૈનસમાજ તેઓશ્રીનો
ઋણી છે.

આવાં આધ્યાત્મિક પ્રવચનોનો કાળજી પૂર્વક સંગ્રહ કરનાર
તેમના અંતેવાસી શિષ્ય, તેમજ આ પ્રવચનોનો વ્યાપક પ્રચાર કરવા

પ્રકાશન કાર્યમાં જે જે દાતાઓએ આર્થિક સહાયતા કરી અને માત્ર નામની કિંમત રાખી, સૌરાષ્ટ્ર ધાર્મિક શિક્ષણ સંઘે પ્રકાશનમાં જે જહેમત ઉઠાવી, તેઓ તમામને મારાં હાર્દિક અભિનંદન છે.

જિનવાણીના પ્રચારની વધારેમાં વધારે આવશ્યકતા છે કારણ તેથી સંસારમાં શાંતિનો સંચાર થવાનો સંભવ છે. માટે દરેક જ્ઞાનપિપાસુ આત્માઓએ આ પ્રવચનો સ્થિરતાપૂર્વક શાંતિથી વાંચવા, વિચારવા અને જીવનમાં ઉતારવા મારા નમ્ર અનુરોધ છે.

જ્ઞાનદાન બધા હાનેમાં શ્રેષ્ઠનમ છે. પરંપરાએ તે મોક્ષનું કારણ બને છે. તેથી જે સંસ્થાઓ આધ્યાત્મિકદષ્ટિએ કામ કરતી હોય, ચતુર્વિધ સંઘમાં વીતરાગવાણીના પ્રચાર માટેનું જેલું બીડું ઝડપ્યું હોય તેવી ધાર્મિક શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને આધ્યાત્મ-પ્રકાશન સંસ્થાઓને આર્થિક સહયોગ વધારે આપવાનો, સમાજને હું અપીલ કરું છું. પૈસાનો તેથી વધારે સદુપયોગ બીજો જાગ્યે હોઈ શકે એ જ જિનવાણીની સમજણ, એ જ જિનવાણીનો ગ્રેમ અને એ જ આધ્યાત્મિક ભૂમિકાનું પ્રાથમિક પગથિયું છે.

શ્રી જૈન વિદ્યાલય
વડિયા (સૌરાષ્ટ્ર)
વીર સંવત ૨૪૮૫
અક્ષય તૃતીયા, સાં ૨૦૧૫

સંઘ સેવક
જેઠાલાલ પ્રાગજી રૂપાણી

: મુદ્રક :

ચારપનદાસ ખોડીદાસ શીંગાળા
શીંગાળા પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ
સર સામાજીક રોડ : રાજકોટ

અધ્યાત્મવેતા મોક્ષમાર્ગ પ્રણેતા પંડિતરત્ન બા. બ્ર. પૂ. કેશવલાલજી મહારાજની જીવન ઝરમર

(લે. દીક્ષાર્થી કુસુમબેન, સુરેન્દ્રનગર નિવાસી)

વસુંધરાના વિશાળ પટ પર અનેક સંતો, અનેક મહાત્માઓ, અનેક તપસ્વીઓ અને અનેક મહાન વિભૂતિઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ક્રમજ, કાદવમાં રહેલા છતાં કાદવથી પર રહે, ગુલાબ, કંટકમાં રહેલા છતાં પર રહી પોતાની કોમળતા, સુરમ્યતા, સુંદરતા, સૌરભ, આસપાસના વાતાવરણમાં બહેલાવી વાતાવરણને આહ્લાદ, ખુશખોશ્ય બનાવે છે, તે જ રીતે આવી મહાન વિભૂતિઓ પણ પોતાના આદર્શમય જીવનદ્વારા અખિલ વિશ્વને પ્રેરણાનાં પાન ફાવે છે.

અધ્યાત્મયોગી પૂ. શ્રી. બા. બ્ર. કેશવલાલજી મહારાજ હુનિયાની મહાન વિભૂતિઓમાં એક હતા.

કચ્છ એ સ્થાનકવાસી જૈનોની પુણ્યભૂમિ છે. કચ્છીઓની ધર્મ-ભાવના પ્રબળ હોય છે, સરળ હૃદયી હોય છે, સંસારની અસારતાની તેમના હૃદયમાં તુરત છાપ પડી જાય છે.

લીંબડી સંપ્રદાયને ત્યાગમાર્ગથી શોભાવવામાં કચ્છનો ફાળો સવિશેષ છે. આપણા પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવનો જન્મ પણ આ પુણ્યભૂમિ પર સંવત ૧૮૬૪ના કારતક સુદ એકમના રોજ દેસદ્વપુર ગામમાં થયો હતો. તેમના પૂ. પિતાશ્રીનું નામ જેતસીભાઈ અને પરમ ઉપકારક, અનોક જનનીનું નામ સંતોકબહેન હતું.

બચપણમાં તેઓ મુંબઈમાં અભ્યાસ કરતા હતા, પરંતુ પૂજ્ય પિતાશ્રીના સ્વર્ગવાસ અને મોટાભાઈના જલોદરના રોગના કારણે તેઓ કચ્છમાં પાછા આવ્યા. મોટાભાઈનું દર્દ વધતાં તેઓ મૃત્યુના ગોળામાં

મુકાર્થ ગયા. વડીલબંધુના અકાળ મરણથી તેમને ઘણો આઘાત થયો. આવા પ્રસંગો ઘણીવાર વૈરાગ્યનું કારણ બને છે. પૂ. શ્રી સરેકારી અને વિચારશીલ હતા, તેથી આ પ્રસંગ વૈરાગ્યના નિમિત્તરૂપ થઈ પડ્યો. દિવસે દિવસે મન ગેરાતું ગયું સંભારના સર્વ પદાર્થો પ્રત્યે ઉદાસીનતા લાગવા માંડી. આમ જ્ઞાનની વાટ તો તૈયાર જ હતી પરંતુ તેને પ્રદિષ્ટ કરનાર, સાધનની જ જરૂર હતી કચ્છની પવિત્ર ભૂમિ પર જ્ઞાનનું સિંચન કરનાર, બીજનું પોષણ કરનાર માધુ સંતોનો સમાગમ થઈ ગયો. ઉપાદાન પોતાનું તૈયાર જ હતું. યૌવનકાળમાં યોગ્ય બીજનું જ્ઞાનરૂપી જળવડે સિંચન થતાં તેમાંથી કાળે કરી વૃક્ષની ઉત્પત્તિ થઈ અને તેનું ફળ તે આપણા સૌના ઉપકારની પ્રતિમા સગા સફળરૂપે.

સંયમની અભિરુચિ દિન પ્રતિદિન વધતી ગઈ. આત્માના અભ્યુદય માટે એકદમ ઉત્કટિત થઈ ગયા ગૃહાવસ્થા અસહ્ય થઈ પડી. વિના વિલંબે સંસારમાંથી નીકળી જવા વિચાર કર્યો અને વડીલો પાસે અંતરની ભાવના પ્રગટ કરી. માતાએ કસ્ટોડીની સલાહ પર ચક્રાવ્યા. જોરડીમાં પૂરી રાખ્યા, ત્રણ દિવસના ઉપવાસ થયા, કિંતુ એ શુદ્ધ સુવર્ણ હતું. માતાએ તેમની વૈરાગ્યની તમત્તા જોઈ, દીશા માટે અનુમતિ આપી. સંવત ૧૯૮૧ના વૈશાખ શુદ્ધ એકાદશીના શુભ દિવસે તેઓશ્રી એ ભાગવતી દીશા અંગીકાર કરી. તે પછી તેઓશ્રી પૂ. બા. જી. આગમવેત્તા મોહનલાલજી મહારાજના મુશિષ્ય તરીકે જાહેર થયા. તે વખતે અનેક રાસના રચયિતા પૂજ્ય શ્રી નથુજી મહારાજ, તથા ચોપન ઐયોના રચનાર પૂજ્ય શ્રી મણીલાલજી મહારાજ તથા સેવાભાવી મેધરાજજી મહારાજ, પૂ. શ્રી ત્રિભોવનજી મહારાજ, પૂ. શ્રી વાલજી મહારાજ, પૂ. શ્રી ધર્મસિંહજી મહારાજ સાહેબ વગેરે પંડિત રતોતું શિષ્યમંડળ પૂજ્યપાદ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની છત્રછાયા નીચે વિકસતું હતું.

પૂ. શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ, વિદ્વાની ભૂર્તિ સમા હતા. તેઓશ્રીએ ‘પ્રયોત્તર મોહનમળા’ અઢિ અનેક ગ્રંથોની રચના કરી હતી. આવી મહાન વિભૂતિના સરણુકમલમાં પોતાનું જીવન અર્પી, સાધનાનો

કોઠાર, અસાધારણ માર્ગ સ્વીકાર્યો અને અપ્રમત્ત દશામાં દોટ મૂકી. જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ધગશ, ધ્યેય તરફ પ્રગતિ કરવાની મહત્વાકાંક્ષા, અથાગ અહણુશક્તિ-આ ત્રિવેણી સંગમ તેઓશ્રીમાં હતો. અલેદ માર્ગના પ્રવાસી, જ્ઞાનપ્રદિપ વડે દિલના અજ્ઞાનને નાશ કરવા કટિબદ્ધ થયા. થોડા વખતમાં સાત સૂત્રો, ૭૫ થોડકા મુખપાઠ કર્યા હતા. પંડિતજી પાસે ન્યાય, તર્ક, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, વ્યાકરણ, કાવ્યકોષ આદિ વિવિધ વિષયોનો અભ્યાસ કર્યો. ૩૨ સૂત્રો તથા ૩૦૦ આધ્યાત્મિક ગ્રંથો વાંચ્યા. ૧૭ વાર શ્રી ભગવતીજ તથા ૧૩ વાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો ચોપડો વાંચ્યો.

તેઓશ્રીની અભ્યાસ તરફની સતત મહેનત, જોનારને આશ્ચર્યમુગ્ધ બનાવે તેવી હતી. કહેવત છે કે “સિદ્ધિ તેને જઈ વરે જે પરસેવે નકાચ.” ખરેખર કર્તવ્ય પ્રત્યેની નિષ્ઠા જ્યાં મજબૂત હોય છે, ત્યાં મન કે ઉત્સાહને ઓટ આવતી નથી. નાની ઉંમરમાં તેઓશ્રીએ સિદ્ધાંતનું વાંચન, મનન કરી તેની અંદર રહેલા રહસ્યો શોધી, તેનું સ્વચ્છવનમાં આચરણ કરી, એ આચરણ, જીવને ઉન્નતિને પથે લઈ જનારું છે, એમ નવનીત તારવી, જગત સમક્ષ મૂક્યું. તેમનાં વ્યાખ્યાનો સરળ, અર્થલક્ષી, આત્મલક્ષી, આગામાનું લક્ષો, સચોટ, ધારી અસર ઉપજાવે તેવાં હતાં. વ્યાખ્યાનમાં અભ્યાસની વિશાળતા, તત્ત્વાન્વેષણ, સત્યનિષ્ઠા અને સમભાવ, પ્રત્યક્ષ જણાઈ આવતાં. તેમનામાં જીરુસો અને વેગીરી શૈલી હતી. સમયચુચકતા અને અન્ય વ્યક્તિઓના મનનું સમાધાન કરવાનો શુભ, પૂજ્યશ્રીમાં પ્રશંસાપાત્ર હતો. નાના મોટા વિદ્વાન કે અધ્યપણની ગમે તે વ્યક્તિ કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછે તો શાંતિપૂર્વક, સમભાવે, આગમોની કલમોનો તેમાં સમન્વય કરી, એવી સુંદર અને સચોટ શૈલીથી સમજાવતા કે સામા માણસનાં હૃદય થનગની ઊઠતાં.

પૂ. બા. પ્ર. સ્વ. માણીલાલજી મહારાજના ડાળવર્મ પછી પંદર વર્ષમાં તેઓશ્રીએ સત્તર દીક્ષા આપી, તેમાં મોટો ફાળો બાળ-પ્રદ્યારીનો હતો.

તેઓશ્રી ચારે યોગમાં કહિનમાં દિગ્ગજ દ્રવ્યાનુયોગના ગૃહ તત્ત્વોનો પ્રખર અભ્યાસી હતા. તેઓમાં સકાંતુમૂર્તિની ઝલક અત્યંત વિશાળ

હતી. માનદિ કપાયો, આશા લોકેપણા-તેઓશ્રીથી લાખે કોશ દૂર હતા. તેઓશ્રી સાત્ત્વિક અને નિર્મોહી હતા. તેઓશ્રી જિર્મિ, વિચાર અને ચિંતનના પ્રદેશમાં એક સરખી સુરળતાથી વિહરી શકતા. સૌમ્ય નિરવળા બલે અમૃત વરમાની રહી હતો. તેમનામાં દષ્ટિની સ્વતંત્રતા, મતિની તટસ્થતા અને વિચારની તર્ક-શુદ્ધતા સમાજેલી હતી તેઓ નિઃપૃહ, નિષ્કામ, નિર્ભય, શાસ્ત્રપારંગત અને ચારિત્રમૂર્તિ સમા હતા.

આ ધસતલને તેઓએ સુલક્ષિત ચારિત્ર્યથી સમલંકૃત કરેલ છે. સૌરાષ્ટ્રના નાના-મોટા ગુહિતમાં વિચરી પોતાની પ્રતિભાની ઓજસતને લીધે દરેક હોતને પ્રકાશિત બતાવ્યા છે.

એક દિવસનું આચરણ, સો દિવસના સદુપદેશની ગરજ સારે છે, માટે 'કહી બતાવવા કરતાં, કરી બતાવવું શ્રેષ્ઠ' એ સિદ્ધાંત તેમણે જીવનમાં ઉનાર્યો હતો. તેઓશ્રી નિશ્ચલ નિબનંદની મસ્તીમાં માનનારા હતા. તેઓશ્રી આરામને હંગમ માનતા. સવાના વ્યાખ્યાન, બપોરના વ્યાખ્યાન અને રાત્રે ત્રણ ત્રણ કલાક સુધી અવિરત ધારાએ પ્રશ્નોની છણાવટ કરતા. તેમના જવાબોમાં સ્વ-પરની વૃદ્ધિથી કરતું બેદ-વિજ્ઞાન, ઉપાદાન ને નિમિત્ત, કાર્ય ને કારણ, સામાન્યને વિશેષ, દ્રવ્ય, શુદ્ધ, ને પર્યાય, દ્રવ્ય અને જાત, નય અને નિષેપ, પ્રમાણથી દરેક બાવો અગત્યના હતા. જૈન સમાજની ઉન્નતિની ધગશ તેમના રોમેરોમમાં રમતી હતી.

ક્રમણ વહમાં ધોલેસથી વિહાર કરી સુરેન્દ્રનગર દીક્ષા પ્રસંગ પર આવવા નીકળ્યા. જોકે ધોલેશમાં જ તેઓશ્રીની તબિયત નાદુરસ્ત હતી. પણ એ અવધૂત રોગી, દેહ અને આત્માને ભિન્ન સમજનાર, દેહની પરવા કરે જ શાના ? માર્ગમાં તબિયત વધુ બગડી. સ્થે નઅસ્થાવે ટોળીમાં બેસવા વિનંતિ કરી, પરંતુ પૂત્યશ્રીએ સાફ ના કહી.

ધંધુકા અને લીંબડી થઈ તેઓશ્રી વર્ધમાનપૂરીમાં પધાર્યા. ત્યાં બે દિવસ આરામ કરી સુરેન્દ્રનગર વિહાર કરવાનું બહોર ક્યું.

રાત્રે હૃદય પર હુમલો થયો પરંતુ સંઘમાં કોઈને વાત કર્યા સિવાય વિહારના પંથે પ્રયાણ કર્યું. કિંતુ કમનસીબે થોડું ચાલ્યા, ત્યાં અક્ષર આવવાની શરૂઆત થઈ અને બે-ત્રણ વિસામાં લેવા છતાં ગામ બહાર પણ પહોંચી શક્યા નહીં અને વર્ધમાનપૂરીના સંઘની વિનંતિને માન્ય કરી પાછા ફર્યા. રાત્રે હૃદયના હુમલાએ ફરી જોર કર્યું. શ્રી સંઘે બનતા ઉપચારો શરૂ કરવા લાગ્યા પરંતુ તેઓશ્રીએ તો સવાર સુધીનો સાગારી સંઘારો કરી દીધો હતો. પ્રભાત થયા બાદ શ્રી સંઘે દાકતરી ઉપચારો શરૂ કર્યા. અનેક સતીઓ તેમની સેવામાં રોકાયા. બા. પ્ર. વિદુષી મહાસતી લીલાવતીબાઈ સ્વામી, પોતાના સુશિષ્યા-મંડળ સાથે સેવામાં હાજર થયાં અને દરેક પોતાની ફરજ બજાવવા ખડે પગે બિસા રહેતાં. પૂ. શુરુદેવના વિનયવંત, સેવાભાવી, સુશિષ્ય બા. પ્ર. કેવળચંદ્રભુક્તિ રાત-દિવસ શરીરની પરવા કર્યા વિના ધૂળજ પ્રસન્ન ચિત્તે સેવાના પાઠ ભજવતા. સૌથી વિશેષ સેવાનો ફાળો તેમને આભારી છે. પૂ. શ્રી રામજી મહારાજ પણ બનતી સેવા કરતા. પૂ. શ્રીને પ્રાણવાયુ ઉપર રાખવામાં આવ્યા અને બેસવાની તેમજ બોલવાની મનાઈ કરવામાં આવી.

દેહનું દર્દ વધતાં આત્મ-જાગૃતિ વધુ પ્રબળ બની. તેઓશ્રી ક્યારેક પદ્મમાસન લગાવી બેસી જતા અને કહેતા ‘મને સમાધિમાં, ધ્યાનમાં બેસવા દીઓ.’ ૨૦ દિવસની માંદગી રહી પણ તેઓ દરેક વખતે કહેતા ‘શાંતિ અંતરમાં છે. દેહ તો રોગાયતન છે. આ નશ્વર દેહનો વિશ્વાસ શું?’ ‘જહા અંતો તહા વાહિં, જહા વાહિં તહા અંતો’ દેહ તે હું નથી. ત્યાં સુધી હું (આત્મા) દ્રવ્ય અથવા ભાવે કોઈ પ્રકારથી આ શરીરમાં વિદ્યમાન છું, ત્યાં સુધી મારા હૃદયકમળમાં ‘શુદ્ધચિદ્સ્વરૂપોઽહં’ એ તત્ત્વ સત્ આ વાત સદાચ સ્થિત છે. આત્મા આનંદનો પિંડ છે. હું ચૈતન્ય ‘શુદ્ધોઽસ્મિ, શુદ્ધોઽસ્મિ, નિરંજનોઽસ્મિ’ છું, આમ વારંવાર બોલતા.

નિરંતર ભેદ-વિજ્ઞાનના અભ્યાસવડે તેઓશ્રીનો મમત્વ છૂટી ગયો હતો. સ્વર્ગવાસને દિવસે તેઓશ્રી સંત-સતીઓ, શ્રાવક, શ્રાવિકાઓની વચ્ચે આત્મ-સમાધિની ધૂનમાં નીચેના શ્લોકો બોલેલા:-

“અનંત ગુણી આત્મા, કરે નિજ નિજ ગુણનું કામ;
 જો સમજે આ જીવડો, સરે પોતાનું કામ.
 સત્ સ્વરૂપી આત્મા, ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ યુક્ત;
 સમજે કોઈ વિરલા, થઈ જાય તે ભવ યુક્ત.
 વેદું છું નિજ આત્મા, બાકી સઘળું ફોક;
 છટી જાય આ દેહ તો, નહીં કાંઈ હર્ષ કે શોક.”

અંતિમ ઉદ્દેશો બતાવે છે કે અચાતા-વેદનીયના જોરમાં તેમનો
 ચેતન્ય કેવો સ્વરૂપાનંદની લહેરમાં મેળ મળી રહ્યો હતો !

વૈશાખ સુદી ૧૩ ને બુધવાદે ગંધારના ૧૨-૪૫ મિનિટે આત્મ-
 સમાધિપૂર્વક, કોઈ પણ વસ્તુની પૌદ્ગલિક વાસના વગર, સ્વભાવસ્થ
 દશામાં સ્વરૂપરમણતા કરતાં કરતાં આ ક્ષણિક દેહનો ત્યાગ કરી,
 હૃદય એવા પંડિતમરણને પાત્ર કરી સ્વર્ગે સિધાવ્યા. દીપક બુઝાઈ
 ગયો. સૌરાષ્ટ્રનું રત્ન રાજાઈ ગયું.

તાર તથા દેહનથી ગામોગામ આ વાત વિદિત કરી. બીજે
 દિવસે સવારના ૧૦ વાગે હજારો માણસોની મેદની વચ્ચે ભવ્ય પાલખીમાં
 પૂ. શુદ્ધદેવના દેહને પદસાવવામાં આવ્યો, ધૂનો તથા શુદ્ધદેવના જયજય-
 કારના બુલંદ અવાજો સાથે સમશાન-યાત્રા શરૂ થઈ. નદીના વિશાળ
 પટ પર પાલખીને રાખી, ચંદનકાષ્ઠ તથા ધી વટે અગ્નિસંસ્કાર
 કરવામાં આવ્યો. જાલક બગલી આગમાં શુદ્ધદેવનો નશ્વર દેહ હતો-ન
 હતો થઈ ગયો. વર્ધમાનપુરીના શ્રી સ્થાપ્ત પૂ. શુદ્ધદેવ માટે અને મહેમાનો
 માટે જે સેવા બજાવી છે તે પ્રસંશનીય છે.

તેઓશ્રીની મુશુષા દરમ્યાન અને નિર્વાણ સમયે પૂ. મહાનાથ
 સાહેબનાં પાંચ દાણાં, પૂ. મહારાજશ્રી ધરમશી મુનિ, તપસ્વીશ્રી
 વૃન્દાવલજી મ, વિનયવંત શ્રી રામજી મુનિ, શાંતમુનિ શ્રી કેવળચંદજી મુનિ
 તથા સમભાવી મનહરલાલજી મુનિ હાજર હતા. વળી મુશુષા સમયે,

ખા. ખ. પૂ. કેશવલાલજી મહારાજને શ્રદ્ધાંજલી

(રાગ :- માતા વખતે.....)

- જૈન શાસનનો લબ્ધ સિતારો, આજે અસ્ત થાય છે;
દિલની વ્યથા કહું શું, આજ હૃદય ચિરાય છે....(૧)
- ગુરુજી શોધીએ શાસ્ત્રનો સાર, અમી રસ સીંચ્યા તમે;
એવા જિંડાં શાસ્ત્ર રહેલ્ય, ક્યાં જઈને સુણશું અમે?....(૨)
- આપે જ્ઞાનના ગંભીર નાદ, ગગનમાં ગજવિયા;
વર્ષાવ્યા અમૃતના મેઘ, સુધારસ સીંચ્યા....(૩)
- ગુરુજી સુકાએલ અસ અંતર, કીધાં નવ ચેતનવંતા;
પોષણ વિના તે તો રહેશે કેમ, હૃદય એ ચેતનવંતા....(૪)
- ગુરુજી અચિંત્ય આત્મ માહાત્મ્ય, સુણશું ક્યાંથી અમે;
સહજાત્મ સ્વરૂપનો આનંદ, યથાર્થ સંમમગ્યો આપે....(૫)
- આપની ઝળહળતી જ્ઞાનની ન્યોતિ, સ્વભાવ બાગૃત દશા;
દુર્લભ મૂર્તિ પંચમકાળની માંહી, ગુણો નવ જાણે કથ્યા....(૬)
- ઓ.....યોગીઓના ઈન્દ્ર, કરુણા અમ પર રાખજો;
કૃપા કરી ગુરુ મહારાજ, અમને રે ઉગારજો....(૭)
- ગુરુજી ઊગેલી આનંદ ઉર્વા, હજી સ્વસ્થ થઈ નથી;
ત્યાં તો પડ્યા વિયોગના તાપ, સહ્યા જાણે નહિ....(૮)
- જૈન શાસનના શિરતાજ, પડી ખોટ સંમાજમાં;
કરી સૂતાં અંતરિયાં આજ, ગુરુજી સ્વર્ગે સંચર્યા....(૯)
- ઓગણીમો એકાશીની સાહે, સંયમ આપે આદર્યો;
જ્ઞાન, ધ્યાન, સમાધિસાંય, તત્ત્વ ગોધ આપીઓ....(૧૦)
- ખેડુનર પંદરની સાલ, વૈશાખ સુદિ તેરસ;
કોહીનૂર શુભાચ્યુ આજ, વિરહ વસમો લાગશે....(૧૧)
- શૂન્ય દિશા સૌ દેખાય, શૂન્યાકાર લાગે શહેરમાં;
શિષ્ય મંડળ વિકળું થયું, ક્યાંય ચેત નહિ ચિત્તમાં....(૧૨)
- પંચિત જ્ઞાની કેશવ ગુરુનાય, સ્વીકારજો અંજલી;
ગુરુજી સૂતી લીલમ આજ, વધુ શું કથી શકે?....(૧૩)

બા. ધ. અધ્યાત્મ યોગી પૂ. કેશવસાસણ મહારાજશ્રી

—: નિર્વાણ :—

તારા ચમકે અનેક.....આકાશમાં
એમાં ઝાંખાની ગદ્ગદી નંઈ
પણ તારાં તેજ અપાર
આ તેજે અવની ટાલી ગઈ.

નહોતું જાણું બાપ,
તેં ઝડપ કરી હગલાં...ભરવામાં
એક ચિતા જલે સ્મશાન
એક ચિતા જલી અમ અંતરમાં.

તું “હવનનો સાર”
મને બીજું કંઈ ક્યાંથી નડે ?
તું શાઓનો પેગામ
આજ “કેશવ” મારો ક્યાં મળે !

નીચોબુ તન; : ‘નાથ’
એમાંથી જ્ઞાન ઝરણાં નીકળ્યાં
તેં આપ્યા છે ભંડાર
પણ “નાથ” દિનાનાં થઈ ગયાં.

શિષ્યો, શિષ્યા છે....“શર”
પણ “હતર” વિણ હૈયાં રહે
શેષો મા બાપુ.....કોઈ
તમે “હતર” બનજો સૌ ખરે !

હે....કાયાની થઈ રાખ !
ઈ રાખ કંઈ કહેતી અરે !
જાણું છે.....આમ
તું જાણું બાંધી લે ઝડ હવે !

જગજીવનદામ દેશાઈ, ભગસરા

સંખ્યા	વિષય	પાનું
૨૫	સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય ચોથો	૩૭
૨૬	અનાદિની ભૂલની સમજણ	૩૮
૨૭	નવતત્ત્વનું ભાવ સ્વરૂપ — નવતત્ત્વ ઉપર નવ બોલ	૩૯
૨૮	અનાદિની ભૂલ ટાળવાના ચાર ઉપાયો	૪૦
૨૯	ચારિત્ર-વિનય અને તેના ચાર પ્રકારો	૪૧
૩૦	કેવળજ્ઞાન લેવાનું કારણ સાક્ષાત્ મુનિપણ છે	૪૩
૩૧	નિશ્ચય અને વ્યવહાર સામાયિકનું સ્વરૂપ	૪૭
૩૨	ચારિત્રની વ્યાખ્યા	૫૧
૩૩	ક્રિયાના સોળ પ્રકારો — ૮ વિકારી અને ૮ અવિકારી	૫૩
૩૪	ચાર પ્રકારની સામાયિકનું વર્ણન	૫૪
૩૫	અનંતાનુબંધી કપાયનું વર્ણન	૫૪
૩૬	જૈન કોને કહેવાય ?	૫૭
૩૭	ધર્મીજીવના ધર્મનો સંબંધ કોની સાથે છે ?	૫૯
૩૮	નિશ્ચય અને વ્યવહાર ચારિત્ર	૬૧
૩૯	જ્ઞાન સામાયિક	૬૩
૪૦	દર્શન સામાયિક	૬૩
૪૧	આત્માનો જ્ઞાન સાથેનો સંબંધ, આત્માનો રાગ સાથેનો સંબંધ	૬૪
૪૨	આત્મા તે સામાયિક	૬૮
૪૩	સમભાવરૂપ સામાયિક	૬૯
૪૪	મિથ્યાત્વનું અસંયમ	૭૨
૪૫	ઉપચાર-વિનય	૭૪
૪૬	ભાવના-વિનય	૭૬
૪૭	ક્રોધોત્તર-વિનય	૭૭
૪૮	પરિશુક દંષ્ટિ	૭૮
૪૯	ગૃહસ્થોની ત્રણ પ્રકારની ભાવના	૭૯
૫૦	દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્રનો વિનય	૮૦

સંખ્યા	વિષય	પાનું
૫૧	વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ	૮૩
૫૨	પુરુષાર્થનો વિનય - લાવના-વિનય - પરમાર્થ-વિનય	૮૫
૫૩	સાધુની પરીક્ષા કરવામાં આવકનો હેતુ	૮૬
૫૪	પ્રકૃતિના પોપણની રુચિ	૮૭
૫૫	લેનામાં શુદ્ધ સમક્ષિત નથી, તેનામા સાધુ હું નથી	૮૮
૫૬	જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એટલે શું ?	૮૯
૫૭	જ્ઞાન-વિનય	૯૦
૫૮	સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન	૯૧
૫૯	સર્વ ધર્મોને સમાન માનવા, એ એકાંત વિનયવાદીપણું	૯૨
૬૦	લોકોત્તર વિનયના અનેક પ્રકારો	૯૩
૬૧	જરનો વિનય અને ચિંતનનો વિનય	૯૪
૬૨	અજ્ઞાનવાદીના ૬૭ લેહો	૯૬
૬૩	અજ્ઞાની, જ્ઞાનનું કૃપા ગાંડપણ માને છે	૧૦૦
૬૪	અજ્ઞાનીની માન્યતા	૧૦૧
૬૫	કૌશલશક્તિ અને જ્ઞાનશક્તિનું ઉત્થાન ક્યાંથી અને કેના આધારે ?	૧૦૩
૬૬	જ્ઞાની અને અજ્ઞાની જાનને કૌશલિક ક્રપાચ ધાય છે, પરંતુ જાનનેના અભિપ્રાયમાં તફાવત છે	૧૦૫
૬૭	જ્ઞાનીની ક્ષમા	૧૦૬
૬૮	જ્ઞાનદશા લાવવા માટે પ્રથમ વ્યવહાર અને નિશ્ચય સ્વરૂપની સગવડ	૧૦૯
૬૯	સમ્યક્જ્ઞાનીનું અને મિથ્યાજ્ઞાનીનું સ્વરૂપ	૧૧૧
૭૦	કારણ અને કાર્યમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર કેવી રીતે ધંટી ચકે ?	૧૧૩
૭૧	અજ્ઞાનમાં દુઃખ છે અને જ્ઞાન સમાન કાર્ય સુખ નથી	૧૧૬
૭૨	શુભ લાવ તે પુણ્યનું કારણ, શુદ્ધ ઉપયોગ તે મોક્ષનું કારણ	૧૧૮
૭૩	સમ્યક્જ્ઞાન લખરૂપ અને ઉપયોગરૂપ	૧૧૯
૭૪	મોક્ષ, જીવનો ધાય છે કે જરૂરનો ?	૧૨૦

૧૬૫	વિષયમાં સુખયુદ્ધિ તે અજ્ઞાનીનું લક્ષણ છે	૨૧૭
૧૬૬	ન્યાદિકનું જ્ઞાન છોડાવ્યું નથી પણ વિકલ્પો છોડાવ્યા છે	૨૧૮
૧૬૭	પરનું જ્ઞાન, બંધનું કારણ નથી પણ રાગ, દ્વેષ, વિકલ્પ તે બંધનું કારણ છે	૨૧૮
૧૬૮	ઉપયોગ તે ધર્મ, ક્રિયા તે કર્મ, પરિણામે બંધ	૨૧૯
૧૬૯	આત્માનું નિજ સ્વરૂપ શ્રી ચેતના છે તેને ભૂલવાથી થયેલી હાનિ	૨૨૦
૧૭૦	પ્રદેશબંધ અને પ્રકૃતિબંધ	૨૨૪
૧૭૧	સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધ	૨૨૬
૧૭૨	જીવ અને કર્મના નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ	૨૨૭
૧૭૩	નિર્જરાના ચાર પ્રકાર	૨૨૮
૧૭૪	પરવસ્તુઓમાં જીવનો સંસાર નથી પણ જોઈ માન્યતા તે જ સંસાર છે	૨૨૯
૧૭૫	મિથ્યાત્વ અને સમક્રિતીની દ્રષ્ટિમાં શું ફરક છે?	૨૩૦
૧૭૬	ધર્મકથા કહેનાર મુનિરાજને શું લાભ થાય?	૨૩૨
૧૭૭	જ્ઞાનનાં બે પડખાં	૨૩૩
૧૭૮	નિશ્ચય દ્રષ્ટિ અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિ	૨૩૪
૧૭૯	મોક્ષ દશા શું છે, કેણું લાવે છે, કયાંથી લાવે છે, કેવી રીતે લાવે છે?	૨૩૫
૧૮૦	કારણ પરમાત્મા - કાર્ય પરમાત્મા	૨૩૬
૧૮૧	આત્મા પકડાય શેનાથી?	૨૩૮
૧૮૨	ગુણોની સ્વતંત્રતા	૨૪૧
૧૮૩	વ્યવહાર નયનો વિષય	૨૪૧
૧૮૪	સમ્યગ્દર્શન માટે કેવા ઉલ્લાસપૂર્વકનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ?	૨૪૩
૧૮૫	સંસારની અરુચિ અને સ્વભાવની રુચિ કેમ થાય?	૨૪૪
૧૮૬	વ્યવહાર તે આંગણું છે, નિશ્ચય તે ઘર છે	૨૪૪
૧૮૭	બ્રમણા ટળી જાય તો બ્રમણ પણ ટળી જાય છે	૨૪૬
૧૮૮	ગોચરૂપે મોક્ષમાર્ગ શું અને સાક્ષાત્ મોક્ષ માર્ગ શું?	૨૪૭

સંખ્યા	વિષય	પાનું
૧૮૬	પરની ઉપેક્ષા કયાં વિન. વીતરોગભાવ પ્રગટે નહિ	૨૪૮
૧૮૭	શ્રમણોપાસક એટલે શું ?	૨૪૯
૧૮૮	નિશ્ચયનયનું કથન અને વ્યવહારનયનું કથન	૨૫૧
૧૮૯	સમાધિમરણ	૨૫૫
૧૯૦	ભાવશ્રુતજ્ઞાન સામાયિક	૨૫૫
૧૯૧	દ્રવ્યશ્રુતજ્ઞાન સામાયિક	૨૫૬
૧૯૨	દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતની બીજી રીતે સમજણ	૨૫૮
૧૯૩	ની ત્રીજી રીતે સમજણ	૨૫૯
૧૯૪	ધર્મનો એકટો	૨૬૦
૧૯૫	આત્માનું ખરેખરું કામ શું છે ?	૨૬૧
૧૯૬	ક્રિયા એટલે શું	૨૬૨
૨૦૦	ભણંગ ક્રિયા	૨૬૩
૨૦૧	ભાવ સામાયિક - દર્શન સામાયિક	૨૬૪
૨૦૨	સંવર-નિર્જરાનું કારણ શું ?	૨૬૬
૨૦૩	સમક્રિતીને પુણ્યનો પાંચ વધારે કે મિથ્યાત્વીને	૨૬૯
૨૦૪	તર્ક એટલે શું - વ્યાપ્તિ શું	૨૭૦
૨૦૫	સદ્ભૂત-અસદ્ભૂત-ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહાર	૨૭૧
૨૦૬	સદ્ભૂત વ્યવહારનયને કયાંચિત ઉપાદેય શા માટે હશે ?	૨૭૨
૨૦૭	સંજ્ઞા, સંખ્યા, પ્રયોજન, લક્ષણ અને પ્રદેશની અપેક્ષા એટલે શું ?	૨૭૫
૨૦૮	અવ્યાખ્યાય મુખ્યનો એક ઉપાય	૨૭૭
૨૦૯	અસંગયોગની ઉપાસના	૨૭૯
૨૧૦	નવતત્ત્વની વિશેષ સમજણ-યથાર્થ થઈ	૨૮૪
૨૧૧	ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવનું વર્ણન	૨૮૪
૨૧૨	ઉપાદાન નિમિત્તની ચોમંગી	૨૯૦
૨૧૩	નવતત્ત્વની નિશ્ચય થઈ અને વ્યવહાર થઈ	૩૦૧

સાંખ્ય

વિષય

પાનું

૨૧૪	વ્યવહાર સમકિત અને નિશ્ચય સમકિત	૩૦૭
૨૧૫	નવતત્ત્વનો ક્રમ શા માટે ?	૩૦૯
૨૧૬	નવતત્ત્વોમાં હેય, ઉપાદેય અને જ્ઞેય કયા છે	૩૧૦
૨૧૭	ઉદાયન રાજાની સ્વરૂપલક્ષે પ્રભુની લકિત.	૩૧૨
૨૧૮	તત્ત્વ જો :-સંસાર તત્ત્વ અને મોક્ષ તત્ત્વ	૩૧૪
૨૧૯	સંસાર તત્ત્વ	૩૧૪
૨૨૦	ધૂન	૩૨૦

—૦૦૦—

અધ્યાત્મયોગી બા. ધ્વ. પંડિત મુનિ

શ્રી કેશવલાલજી મહારાજનાં

વ્યાખ્યાન. ૧

સંવત ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧ સોમવાર તા. ૨૬-૯-૧૫

ભગવદીજી સૂત્ર, ૧૩મું ચતુક, ૬ઠ્ઠો ઉદ્દેશો, ઉદાયન રાજાનો અધિકાર આવે છે. ઉદાયન રાજાએ ૩૬૩ પાખંડી મતને જાણી લીધા છે. પોતાનું સ્વરૂપ પણ જાણી લીધું છે. એકાંત વિનયવાદીના ૩૨ લોક છે, તેમની વાત આવે છે. તેની સાથે જૈનદર્શનનો ન્યાય પણ સમજાવાય છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને ઉપચાર-વિનય એમ વિનય ચાર પ્રકાર છે.

મતિ, ક્ષુત, અવધિ, મનઃપર્યાવ અને દેવજ્ઞાન એમ સમ્યક્-જ્ઞાનના પાંચ લોક છે. તેનો વિનય તે સમ્યક્ વિનય છે. તેમાં મતિ અને ક્ષુતજ્ઞાન પદોક્ત છે. પદોક્ત જ્ઞાનમાં મન અને ઈન્દ્રિયો નિમિત્ત છે. આત્મા, જ્ઞાનથી જ્ઞાનમાં જાણે છે, નિમિત્તથી જાણતું નથી. વર્તમાનમાં ઊભું જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી પરને જાણવા માટે મન અને પાંચ ઈન્દ્રિયો નિમિત્ત છે. પરંતુ અંદર સ્વલક્ષમાં મન અને ઈન્દ્રિયો નિમિત્ત નથી. જો હવે તેનાથી અંશે જુદો પડે ત્યારે સ્વતંત્ર, સ્વાધીન તત્ત્વનું જ્ઞાન કરી તેમાં ફરી શકે છે. ઈન્દ્રિયો તો અઢેક પ્રકારને જાણવામાં નિમિત્ત છે. ઈન્દ્રિયો પોતે તો કંઈ જાણતી નથી. જાણવાની તેનામાં શક્તિ નથી. પાંચ ઈન્દ્રિય તરફનું લક્ષ જો બંધ કરે તો અંદર વિચારવાનું કામ, જ્ઞાન કરે છે. જ્ઞાન ત્યારે વિચારવાનું કામ કરે છે ત્યારે મન નિમિત્ત થાય છે, છતાં જાણે છે તો પોતાનાથી. મન અને ઈન્દ્રિયોની તો વચ્ચે હાજરી હોય છે. નિમિત્ત માત્ર છે. છતાં ઊંડા જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે, તેનો જ્ઞાનમાં નિયેષ નથી. પરંતુ તેનાથી જ્ઞાન થાય છે, તેવી જાણી

માન્યતાનો નિષેધ છે. એકાંત અજ્ઞાનવાદી આ બધાનો વિનય કરવાનું કહે છે, તે મિથ્યાદષ્ટિ છે.

હું વર્તમાનમાં કમે કમે જાણું છું. મારા જ્ઞાનમાં કમ પડે છે, અક્રમપણે મારું જ્ઞાન હજી જાણતું નથી. મારે વચ્ચે નિમિત્તવું આલંબન આવે છે તેથી મતિ, શ્રુત, પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. વર્તમાનમાં ઊણી અવસ્થા છે, અધૂરી અવસ્થા છે પણ સ્વભાવ કંઈ ઊણો, હીણો કે અધૂરો નથી. ઊણા જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે. પરંતુ રાગ રહિત, પૂર્ણ જ્ઞાનમાં નિમિત્તનો સંબંધ જ ન હોય અને કમ પણ ન હોય. પરંતુ અક્રમપણે જાણે તેવું એક કેવળજ્ઞાન હોય જેમાં કમ અને નિમિત્તનો સંબંધ જ ન હોય.

મતિજ્ઞાનમાં સામાન્ય પ્રકારે જાણવું થાય છે. શ્રુતજ્ઞાનમાં વિશેષ લાંબાણુપૂર્વક અને વધુ સૂક્ષ્મપણે જાણાય છે. ફેલાણા ભાઈનો આ શબ્દ છે, જે કાલે સાંભળ્યો હતો તેવો જ આ છે, તે મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. તે ઉપરથી જ્ઞાન લાંબાવીએ તો તેનો અવાજ મીઠો, મધુરો છે, એમ જાણવું તે શ્રુતજ્ઞાન છે. સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા પવનનો ધીમો સ્પર્શ થયો તે જાણવું, તે મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. પછી વિશેષ જાણવું કે હવા ઠંડી છે, કયાંક આગળ ઉપર વરસાદ પડ્યો હશે, તેમ જાણવું તે શ્રુતજ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાનથી જાણવામાં ઇંદ્રિયો નિમિત્ત નથી, પણ અંદરથી મન નિમિત્ત છે. સ્વ સ્વરૂપનું લક્ષ કરવામાં જેટલે અંશે મનનું અવલંબન છૂટી જાય તેટલે અંશે પ્રત્યક્ષ સ્વલક્ષ થાય છે. મતિજ્ઞાનથી પરને જાણવામાં ઇંદ્રિયો તથા મન નિમિત્ત થાય છે. શ્રુતજ્ઞાન થવામાં મન નિમિત્ત થાય છે. જડ ઇંદ્રિયો પરને જાણવામાં નિમિત્ત થાય છે પણ આત્માને જાણવામાં નિમિત્ત થતી નથી.

શબ્દાદિ પર વિષયોને, બહાર હું ટાકિયું કરી જાણી શકું છું, તો હું મને પોતાને જાણવા માણું તો કેમ ન જાણું ? હું સ્વાલંબી, નિત્ય એકરૂપ, જ્ઞાન સ્વભાવી પરિપૂર્ણ છું. એમ સ્વ સંવેદનથી, પ્રત્યક્ષ

જ્ઞાનથી-સ્વ વિષય કરે; એવો મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં સ્વભાવ જ છે. આવી રીતે જ્ઞાનનો વિનય થવો જોઈએ અહીં જ્ઞાની પડકાર કરીને કહે છે કે સર્વજ્ઞ-દેવે કહેલો તારો પોતાનો અવિનાશી ચૈતન્ય શક્તિના માત્રનો તોલ કાઢવા તારાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને પ્રમાણરૂપ તો બનાવ. અમે કહીએ છીએ કે એવું તું જાણી લઈશ તો જેવા અમારે ભવના અભાવ છે તેવા તારે પણ અભાવ થશે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પોતાને જાણવા માટે પ્રત્યક્ષ છે, એટલે અંગે પ્રત્યક્ષ છે. પરને જાણવા માટે પરોક્ષ છે. આમ યથાર્થપણે સમજીને સ્વમાં કરે ત્યારે આત્માનું કંડયાણુ થાય.

હયોની તૈયારી થાય ત્યારે પરમ સત્ય સાંભળવાનું મળે છે. પણ તેના સૂક્ષ્મ રાગમાં ન અટકતાં હવે તો અપૂર્વ પુરુષાર્થ કરવો તે પોતાની અંદરની તૈયારીથી થાય છે. ધ્યાન રાખો તો બધું સમજાઈ જાય તેવી વાત છે. બધા આત્મા છે, બધા ભગવાન છે, સિદ્ધ સમાન છે. તારા ઘરની વાત તને ન સમજાય, તેમ હવે તું માનીશ નહિ.

જે જે સર્વજ્ઞ થયા તેમણે પ્રથમ સાચી ઝોળખાણુ કરીને, જ્ઞાન અને જ્ઞાનીઓનો સમ્યક્ વિનય કરીને, અંતર સ્વરૂપમાં કરીને, પૂર્ણ નિર્મળ, પરમાત્મા દશા પ્રાપ્ત કરી છે. મનિજ્ઞાન એ પાંચ ઈન્દ્રિય અને છઠ્ઠું મન, એ દ્વારા પોતાની શક્તિ અનુસાર જે જ્ઞાન થાય, તેને મતિ-જ્ઞાન કહે છે. શ્રુતજ્ઞાન એટલે મતિજ્ઞાન દ્વારા જાણવામાં આવેલા પદાર્થોને વિશેષ રૂપથી જાણવા તે શ્રુતજ્ઞાનમાં ફક્ત મનનું નિમિત્ત છે. ઈન્દ્રિય અને મનના નિમિત્ત વિના, રૂપી પદાર્થોને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની મર્યાદા સહિત પ્રત્યક્ષ જાણે તે અવધિજ્ઞાન છે. પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મનના નિમિત્ત વિના અન્ય પુરુષના મનના સ્થિત રૂપી પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ જાણે તે મનઃપર્યવ જ્ઞાન છે. સર્વ દ્રવ્યોને અને તેની સર્વ પદાર્થોને યુગપત્ એક સમયમાં પ્રત્યક્ષપણે જાણે તે કેવળજ્ઞાન છે. આ પાંચે જ્ઞાન પોતાથી થાય છે માટે આ પાંચે જ્ઞાન પ્રમાણુ છે. આમ જાણ્યા વિના વિનય કર્યો કેનો ? અને કર્યો, તે વિનયવાદીના ડર કોઈમાં આવ્યો જશે.

પાંચ ઈન્દ્રિયો અને મન જડ છે. અજીવની પર્યાય છે. જ્ઞાન તે ચેતનની પર્યાય છે. તેમાં ચાર જ્ઞાન સાદિ સાંત અને ચેતનની પર્યાય છે અને કેવળજ્ઞાન સાદિ અનંત છે, તે જડ નથી માટે આત્મામાં થાય છે. હવે જીવ-અજીવની પર્યાયને એક માનીએ તો નવ તત્ત્વ ન માન્યાં, તેમ થાય.

આત્મા વડે જ જ્ઞાન થાય છે. હવે જ્યારે જાણું જ્ઞાનનો, અધૂરું જ્ઞાનનો ઉઘાડ, સમ્યગ્ મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો ઉઘાડ, પોતાનો વેપાર કરે ત્યારે તે તે જ્ઞાનને તે તે વખતે લાયક બાહ્ય પદાર્થો, શાસ્ત્ર વગેરે પોતાને કારણે હાજર હોય છે. જ્ઞાનને કે જ્ઞાનના વ્યાપારને તેની રાડ જોવી પડતી નથી. ઉપાદાન અને નિમિત્તમાં એવો મેળ હોય છે. એવો મેળ હોવા છતાં ઈન્દ્રિયો કે મન, કંઈ જ્ઞાન કરાવી દેતું નથી.

આનંદ એટલે સંતોષ. ઉપેક્ષા એટલે રાગદ્વેષ રહિતપણું અને અજ્ઞાનનો નાશ તે સમ્યગ્જ્ઞાનનું ફળ છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય કે જ્ઞાન પોતાથી જ થાય છે. પર પદાર્થથી થતું નથી. એકાંત વિનયવાળા ગમે તેમ માનતા હોય તે મિથ્યાત્વી છે.

જે જીવને સમ્યગ્જ્ઞાન થયું હોય એ પોતાનાં સમ્યગ્મા અને સમ્યક્શ્રુતજ્ઞાન વડે પોતાને સમ્યગ્દર્શન થયાનો નિર્ણય જરૂર કરી શકે છે અને તે જ્ઞાન, પ્રમાણ જ્ઞાન છે, સાચું જ્ઞાન છે, મતિ, શ્રુતજ્ઞાન તે પરોક્ષ પ્રમાણ છે. એ જ્ઞાન સાચું છે. પરંતુ તે જ્ઞાનના ઉપયોગ વખતે મન અને ઈન્દ્રિય નિમિત્ત છે તેથી પર પદાર્થની અપેક્ષાએ તેને પરોક્ષ કહ્યાં છે. પણ સ્વ અપેક્ષાએ પાંચે પ્રકારનાં જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ જે વખતે પોતાના આત્માના ઉપયોગમાં જોડાયો હોય ત્યારે તે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષ છે. આ દશાં ચોથા ગુણધ્યાને હોય છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન આત્મિક ઉપયોગ (ભાવમન) ન્વાનુભૂતિ વખતે વિશેષ દશાવાળું હોય છે. છતાં શ્રેણી સમાન તો નહિ પરંતુ પોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય જરૂર નિર્વિકલ્પ હોય છે. તેવા મતિ-શ્રુત આત્મિકસાધને ન્વાનુભૂતિ સમયે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનવામાં આવ્યું છે. મતિ-શ્રુત

વિના કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ શકી નથી. તેનું કારણ આજ છે. મતિ-શ્રુતજ્ઞાન સ્વાનુભૂતિ સમયે અંશે અંશે પ્રત્યક્ષ હોય નહિ તો કેવળજ્ઞાન થાય નહિ.

અવધિજ્ઞાન કે મતઃપર્યવ જ્ઞાન વગર કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે. વ્યવહારથી મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું કારણ છે, તેમ કહેવાય. પરંતુ નિઃશયથી પોતાનો આત્મા જ કેવળજ્ઞાનનું કારણ છે.

મતિજ્ઞાનનાં બીજાં નામો પણ છે તે જાણી લેવાં જોઈએ. મતિ, સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિન્તા, અભિનિગ્રોધ ઇત્યાદિ મતિજ્ઞાનનાં નામાંતર છે. મન અગર ઇન્દ્રિયોથી વર્તમાન કાળવર્તી પદાર્થને અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, ધારણારૂપ સાક્ષાત્ જાણવા, તે મતિજ્ઞાન છે. પહેલાં જાણેલા, સાંભળેલા, અનુભવ કરેલા પદાર્થનું વર્તમાન સ્મરણ આવે તે સ્મૃતિ છે. સંજ્ઞા, તેનું બીજું નામ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. વર્તમાનમાં કોઈ પદાર્થને જોતાં આ પદાર્થ તે જ છે કે જેને મેં પહેલાં જોયો હતો એ રીતે સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષ, તે જાણેના મેળરૂપ, જોડરૂપ જ્ઞાન, તેને સંજ્ઞા કહે છે. ચિન્તા એટલે ચિત્તવનજ્ઞાન. કોઈ ચિન્હ દેખીને અહીં તે ચિન્હવાળો જરૂર હોવો જોઈએ એવા વિચારો તે ચિત્તવનજ્ઞાન. આને ઉઠા ઉઠા, તર્ક, વ્યાસિ જ્ઞાન પણ કહેવાય છે. અભિનિગ્રોધનાં બીજાં નામ, સ્વ અર્થ અનુમાન, પરાર્થ અનુમાન પણ કહેવાય છે. સન્મુખ ચિન્તાદિ દેખીને તે ચિન્હવાળા પદાર્થનો નિર્ણય કરવો, તે અભિનિગ્રોધ છે.

વળી સ્વસંવેદન, છુદ્ધિ, મેષા, પ્રતિભા, પ્રજ્ઞા વગેરે પણ મતિ જ્ઞાનના ભેદો છે. સ્વસંવેદન જ્ઞાન એટલે સુખાદિ અંતરંગ વિષયોનું જ્ઞાન તે સ્વસંવેદન જ્ઞાન છે. છુદ્ધિ એટલે વેદન માત્ર પલું. પ્રજ્ઞા, પ્રતિભા એ મતિજ્ઞાનના તારતમ્યતા (હાનિ-વૃદ્ધિ) સૂચક જ્ઞાનના ભેદો છે.

અનુમાન બે પ્રકારના છે. એક મતિજ્ઞાનનો ભેદ અને બીજો શ્રુતજ્ઞાનનો ભેદ. સાધન દેખતાં પોતાથી સાધ્યનું જ્ઞાન થવું તે મતિ-અનુમાન-જ્ઞાન છે. બીજાના હેતુ અને તર્કનાં વાક્યો સાંભળીને જે જ્ઞાન થયું તે શ્રુત અનુમાન-જ્ઞાન છે. ચિન્હાદિ ઉપરથી તે જ પદાર્થનું

જ્ઞાન થાય તે મતિ-અનુમાન-જ્ઞાન. ચિન્હો ઉપરથી ખીજા પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તે શ્રુત-અનુમાન-જ્ઞાન.

જેણે આત્માના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાનલાભ ન કર્યું હોય, તે આત્માનું સ્મરણ ન કરી શકે. કારણ કે સ્મૃતિ તો પૂર્વે અનુભવેલા પદાર્થની હોય છે. તેથી અજ્ઞાનીને આત્મ-સ્મરણ હોતું નથી. પરંતુ મારો રાગ એની પકડનું એને સ્મરણ હોય છે. માટે અજ્ઞાનીનું જ્ઞાન મિથ્યા હોવાથી આત્મ-સ્મરણ થતું નથી. પરંતુ જ્ઞાની, એ આત્માને પકડી શકે છે માટે તેનું જ્ઞાન સમ્યક્ હોય છે. અજ્ઞાનીને રાગની પકડનું સ્મરણ થાય છે. કારણ કે તેને અનાદિનો અભ્યાસ અને અનુભવ તે જ છે. આ પ્રમાણે પાંચે જ્ઞાનનું અને અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજીને આદરપૂર્વક, સત્કારપૂર્વક, યોગ્ય કાળમાં સત્ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, મનન, નિદિધ્યાસન, સતત અભ્યાસ કરવો. તે પણ મોક્ષને માટે, કલ્યાણને માટે, સ્વ સ્વરૂપની પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ માટે, જ્ઞાનનું શ્રદ્ધા, અભ્યાસ વગેરે કરવું તેને ભગવાન મહાવીરદેવ જ્ઞાન-વિનય કહે છે. જેટલા જગતમાં પૂજ્ય છે તે બધા દેવો, ગુરુઓ, શાસ્ત્રો સમાન છે, આપણા કરતાં સારા છે તેમ માની વિનય કરવો તે મિથ્યાદષ્ટિ છે અને તે રૂર ભેદમાં જાય છે. પાંચ જ્ઞાનનો વિનય કરવો તેથી કલ્યાણ છે. જેમ છે તેમ સમજીને યથાર્થ વિનય કરશે અને સ્વરૂપમાં ટકશે તે આ ભવે યુખી અને પરભવે પણ સુખી.

સં. ૨૦૧૧ના ખીજા ભાદરવા શુદ્ધ ૧૧ના મંગળવાર તા. ૨૭-૯-૫૫

ઉદાયન રાજાએ એકાંતપક્ષનું સ્વરૂપ બાણી લીધું છે. અહીં એકાંત વિનય અને સમ્યક્ વિનયની વાત ચાલે છે. પાંચ જ્ઞાનના વિનયની વાત ગદ્ય કાલે થઈ ગઈ. હવે સમ્યક્દર્શન-વિનયની વાત આવે છે. દર્શન, એટલે શ્રદ્ધા, આમ જ છે, અન્યથા નથી તેવો પ્રતીતિ સાર તે શ્રદ્ધા. નિજ આત્માના ત્રિશબ્દી અખંડ જ્ઞાયક ભાવના

આશયે સમ્યગ્દર્શનાદિ શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટે છે. તે સિવાય બીજા કોઈ ભાવને આશયે પ્રગટ્યો નહિ. તેથી સમ્યગ્દર્શનનું મુખ્ય નિશ્ચય કારણ, આત્મા પોતે જ છે.

સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ શું? 'તત્ત્વાર્થ' શ્રદ્ધાનમ્.' તત્ત્વસ્વસ્તુના સ્વરૂપ સહિત અર્થપદાર્થ, જીવાદિ પદાર્થની શ્રદ્ધા કરવી તે સમ્યગ્દર્શન. નવે તત્ત્વોની શ્રદ્ધા કરવી તે સમ્યગ્દર્શન છે. નવે તત્ત્વોની સાચી શ્રદ્ધાનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે.

અર્થ એટલે દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય. તત્ત્વ એટલે તેના ભાવ, સ્વરૂપ. સ્વરૂપ ભાવ સહિત, પ્રયોજનરૂપ નવ પદાર્થનું શ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યગ્દર્શન છે. 'સમ્યગ્દર્શન' લક્ષ છે અને 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન' લક્ષણ છે તત્ત્વ શ્રદ્ધાન એમ ન કહ્યું, અર્થ શ્રદ્ધાન એમ ન કહ્યું, પરંતુ 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સમ્યગ્દર્શનમ્' કહ્યું.

જીવતત્ત્વની શ્રદ્ધા તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન નહિ. દૃષ્ટાંતઃ કોઈ જીવને આવા પ્રકારનું જાણપણું છે કે આ સ્વેત, કાળો, પીળો, શતો, અપસંખ્યાની વર્ણ, આવી પ્રતીતિ તો હોય પરંતુ દર્શન, જ્ઞાન, આત્માનો સ્વભાવ છે અને તે હું પોતે આત્મા છું તથા પુણ્યલ મારાથી ભિન્ન પદાર્થ છે તેવું શ્રદ્ધાન ન હોય તો માત્ર પુણ્યલભાવનું શ્રદ્ધાન છે. તે જરા પણ કાર્યકારી નથી (માત્ર વર્ણથી હું જુદો છું પણ એ વર્ણ કોનો છે ને જ્ઞાન ન હોય) હું આત્મા છું અને આ પુણ્યલ છે, પુણ્યલથી હું જુદો છું એમ માત્ર માને તે કાર્યકારી નથી. માત્ર પોતાના તથા પુણ્યલના દ્રવ્ય, ગુણ પર્યાય જાણે એમ જાણેને જાણે તો તે 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન સમ્યગ્દર્શન' છે. હું આત્મા છું તેવું શ્રદ્ધાન કયું પણ આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું શ્રદ્ધાન કયું નહિ તો ભાવના શ્રદ્ધાન વિના આત્માનું શ્રદ્ધાન ખરું નથી. માટે તત્ત્વ અને તેના અર્થનું જો શ્રદ્ધાન હોય તો જ 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન, તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાન,' સમ્યગ્દર્શન છે અને તેજ કાર્યકારી છે.

ઉપરથી પાણીનું ટીપું પડ્યું. શીતલતા જણાણી. આ શીતલતા એવા દ્રવ્યની છે કે જે દ્રવ્યની ખગર નથી, પરંતુ શીતલતાની પ્રતીતિ કરે તો તે પ્રતીતિ કાર્યકારી નથી. દ્રવ્ય અને દ્રવ્યના ભાવ-શું છે તે જાણે તો જ સમ્યગ્દર્શન થાય. જીવાદિને જેમ તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે તેમ અર્થ પણ કહેવામાં આવે છે. અર્થ એટલે ભાવ એ ભાવથી જીવતત્ત્વ કંઈ જુદું નથી. જે તત્ત્વ છે તેજ અર્થ છે અને તેનું શ્રદ્ધાન સમ્યગ્દર્શન છે. જે પદાર્થ જેમ અવસ્થિત છે તેમ તેનું હોવું તે તત્ત્વ છે અને તેમ નિશ્ચય કરીએ તે અર્થ છે. તેથી તત્ત્વરૂપ જે નિશ્ચય તે તત્ત્વાર્થ છે. અને 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ સમ્યગ્દર્શનમ્' અથવા વિપરીત અભિનિવેષ રહિત એટલે ઊંધા અભિપ્રાય રહિત જીવાદિ તત્ત્વનું શ્રદ્ધાન તે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ છે. સમ્યગ્દર્શન પોતે લક્ષ્ય છે.

સમ્યગ્દર્શનમાં વિપરીત માન્યતા હોતી નથી. નિશ્ચયથી શુદ્ધ આત્માનો પ્રતિભાસ તે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ છે. અલેદ દૃષ્ટિમાં આત્મા પોતે જ સંયમ છે, સંવર છે, સમ્યગ્દર્શન છે, એમ ભગવતીજમાં કહ્યું છે. સ્વ પર્યાયની લાયકાતની અપેક્ષાએ સમ્યગ્દર્શનના લેદ પડે છે. ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, ક્ષાયક સમ્યગ્દર્શન. ઉપશમ સમ્યગ્દર્શન. એટલે જીવની તે વખતની દશામાં મિથ્યાત્વ કર્મનાં તથા અનંતાનુબંધી કષાયનાં જડ રજકણો સ્વયં ઉપશમ રૂપ હોય છે. જેમ મેલા પાણીમાં મેલ, તળીએ, નીચે સ્વયં ઘેસી જાય છે તેમ અથવા જેમ અગ્નિને રાખથી લાંકયો હોય તેમ આત્માના પુરુષાર્થ વડે જીવ પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરે છે ત્યારે ઉપશમ સમ્યગ્દર્શન જ હોય છે. તે દશામાં સાતે પ્રકૃતિનાં જડ રજકણો સ્વયં ઉપશમી જાય છે.

ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દર્શન-તે સમયની જીવની દશામાં મિથ્યાત્વ-મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય કર્મનાં રજકણો જીવથી, આત્મ પ્રદેશથી છૂટા પડતાં તેનું કૃણ આવતું નથી અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય કર્મનાં રજકણો ઉદયરૂપે હોય છે તથા અનંતાનુબંધી કર્મનાં રજકણો વિસંયોજનના

કર્મરૂપે હોય છે. અપ્રત્યાખ્યાનીરૂપે પલટાઈ જાય છે. ચેતનમાં આવી ક્ષયોપશમ સ્થિતિ થતાં કર્મની આવી અવસ્થા, કર્મને કારણે થાય છે.

ક્ષાયક સમ્યક્દર્શન :- જીવની તે સમયની દશામાં મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનાં જમાં રજકણો આન્ધ્ર-પ્રદેશથી તદ્દન ખત્રી જાય છે. તેથી મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુભવીની સાતે પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે. ક્ષય થયો કહેવાય છે. આવી ચેતનની નિર્મળ, શુદ્ધ દશા, તેવું નામ ક્ષાયક સમ્યક્દર્શન છે.

સમ્યક્દર્શનથી ધર્મની શરૂઆત થાય છે. જગતમાં છ દ્રવ્યો છે. તેમાં પાંચ દ્રવ્યો અચેતન જડ છે. એક દ્રવ્ય, ચેતન છે. આત્મવસ્તુમાં અનંત શુભો છે. તેમાં ઘડા નામનો એક ગુણ છે. તે ગુણની અવસ્થા અનાદિથી જીધી પડી છે અને તે, પોતે જ પાડી છે. તે અવસ્થાના કારણે પોતાના સ્વરૂપની જામણ છે. તે જામણને મિથ્યાદર્શન કહેવામાં આવે છે અને તે જ ઘડાગુણની સવળી શુદ્ધ અવસ્થા તે સમ્યક્દર્શન, આત્માના ઘડાગુણની શુદ્ધ પર્યાય તે સમ્યક્દર્શન છે.

ઘડાગુણની-જે અવસ્થા પ્રગટ થવાથી પોતાના શુદ્ધ આત્માનો પ્રતિભાસ થાય તે સમ્યક્દર્શન છે. સર્વજ્ઞની વાણીમાં જેવું આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું ઘડાનું તે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન છે.

સ્વરૂપનું ઘડાનું, આત્માનું ઘડાનું, પરથી બિજ પોતાના આત્માનું ઘડાનું, રચિ, દર્શન-સ્વભાવરૂપ તિજ પરમાત્મ-રચિ તે જ સમ્યક્દર્શન છે. શુદ્ધ જીવાન્તિકાય રચિરૂપ જ નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન છે. વિપરીત અભિનિવેષ રહિત, જીવાદિ તત્ત્વાર્થ ઘડાનું તે સમ્યક્દર્શનનું લક્ષણ છે. આત્માને આત્માથી જાણતો જીવ પોતે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન છે. આ સમત્યા વિના ત્રણ કાળમાં દર્શનનો વિનય પ્રગટે નહિ.

દર્શનના પાંચ અતિચાર છે.

શંકા :- પોતાના આત્માને જ્ઞાતા, દશા, અખંડ, અવિનાશી અને પુણ્યકામી સિન્ન જાણીને પણ આલોક જાય, પરલોક જાય, મરણ જાય,

વૈદન લય, અરક્ષા લય, અશુભિ લય, અકસ્માત લયને પ્રાપ્ત થવું, અથવા આ સાતમાંથી એક લયને પ્રાપ્ત થવું, અથવા અર્હત, સર્વજ્ઞ, વીતરાગ દેવે કહેલા તત્ત્વના સ્વરૂપમાં સંદેહ થવો તે શંકા અતિચાર.

કંખા=કાંક્ષા. એટલે આ લોક કે પરલોક સંબંધી લોગોમાં તથા મિથ્યાદૃષ્ટિના જ્ઞાન કે આચરણાદિમાં વાંછા થઈ આવવી તે કાંક્ષા અતિચાર. આ રાગનો પ્રકાર છે.

વિતિગિચ્છા=વિચિકિત્સા. એટલે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર્યપી રતનત્રય વડે પવિત્ર પણ બાહ્યમાં મલિન શરીરી એવા ધર્મત્તમા મુનિને દેખીને તેમના પ્રત્યે અગર ધર્મત્તમાના ગુણો પ્રત્યે અથવા દીન, દુઃખીને જોઈ તેમના પ્રત્યે વ્હાનિ થઈ આવવી તે વિચિકિત્સા અતિચાર છે. આ દ્રેષ છે.

પરપાસંડ પ્રશંસા=અન્ય દૃષ્ટિ પ્રશંસા. આત્મ સ્વરૂપના તદ્દન અજ્ઞાણુ જીવનાં જ્ઞાન, તપ, શીલ, ચારિત્ર, દાનાદિ વગેરેને પોતામાં પ્રગટ કરવા માટે મનમાં વિચાર થવો અગર તેને સારાં બાણુવાં તે અન્ય દૃષ્ટિ પ્રશંસા અતિચાર છે. અન્ય દૃષ્ટિ એટલે મિથ્યાદૃષ્ટિ.

પરપાસંડ સંથવો=અન્ય દૃષ્ટિ સંસ્તવ. એટલે આત્મ-સ્વરૂપના અજ્ઞાણુ જીવોનાં જ્ઞાન વગેરેનાં કૃણને સારું, શ્રેષ્ઠ બાણીને વચનદ્વારા તેની સ્તુતિ થઈ જવી તે અન્ય દૃષ્ટિ સંસ્તવ અતિચાર છે. આ બધા દોષો યત્તાં સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવ તેને દોષો તરીકે ગણે છે અને તે દોષોનો તેને જોઈ રહે છે, માટે તે અતિચાર છે. પણ જે જીવ તે દોષોને દોષો તરીકે ન જાણે, ઉપાદેય જાણે તો તેને અતિચાર નથી પણ અણાચાર છે એટલે કે તે મિથ્યાદૃષ્ટિ છે.

આત્માનું સ્વરૂપ સમજવા માટે શંકા કરીને જે પ્રશ્ન કરવામાં આવે તે શંકા નથી પણ આશંકા છે. અતિચારમાં જે શંકા દોષ છે તેમાં આનો સમાવેશ નથી.

પ્રશંસા અને સંસ્તવ, ચોથા અને પાંચમા અતિચારમાં કેટલો ભેદ છે? પ્રશંસા, મન દ્વારા થાય છે અને સંસ્તવ, વાણી દ્વારા થાય છે. બન્ને દોષ છે.

આપશમિક અને શાયક સમ્યક્ત્વ જન્મે નિર્મલ હોય છે. તેમાં અતિચાર હોતા જ નથી. શાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ, ચળ, મળ અને અગાદ છે. એ દોષ સહિત હોય છે. કોઈ માણસે ગળી નાખીને કપડું રંગ્યું હોય તે સુકાયું તો તેમાં આસમાની ઝાંચ પડે છે. તેવી રીતે સમ્યક્ત્વમાં જરા ઝાંચ પડે છે, તેથી તેમાં અતિચાર લાગે છે. ઉપશમ અને શાયકમાં દોષ લાગતો નથી.

સમ્યક્દષ્ટિને આઠ ગુણ હોય છે. નિઃશંકા, નિઃકાંક્ષા, નિર્વિચિત્તતા, અમૃદ્દિદિ, ઉવવૂહન, સ્તીરીકરણ, વાત્સલ્ય, અને પ્રભાવના. સમ્યક્દર્શનના પાંચ અતિચાર કહ્યા છે તેમાંથી પહેલા, બીજા, ત્રીજા, એ ત્રણ નિઃશંકા આદિ પહેલા ત્રણ ગુણમાં આવતા દોષો છે. બાકીના બે અતિચાર છે તેનો સમાવેશ છેલ્લા પાંચ ગુણોના દોષોમાં થાય છે. ચોથાથી સાતમાં ગુણસ્થાનવાળા શાયોપશમિક સમ્યક્દર્શનવાળા મુનિ હોય, શ્રાવક હોય, અવિરતિ હોય એ ત્રણેના આ અતિચાર હોઈ શકે છે. આમાં સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ઉદય, નિમિત્ત હોય છે. અંશે ભંગ થાય, અર્થાત અંશે દોષ લાગે, તેને અતિચાર કહેવામાં આવે છે. તેનાં પરિણામે સમ્યક્દર્શન નિર્મૂળ થઈ જતું નથી, પરંતુ મલિન થાય છે. સમ્યક્દર્શન એ ધર્મરૂપી વૃક્ષની જડ છે, મોહ-મહેલનું પગથિયું છે. તેના વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વપણાને પામનાં નથી. માટે લાયક હવેો માટે એ જ ઉચિત છે કે જે પ્રકારે જને તે રીતે, ગમે તેમ કરીને પણ આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજીને, પોતાના આત્માને સમ્યક્દર્શનરૂપી રત્નથી ભૂષિત કરે, અને સમ્યક્દર્શનને અતિચાર સહિત જનાવે. ધર્મરૂપી કમળની વચમાં સમ્યક્દર્શનરૂપ કળી ચોભાયમાન છે. નિર્લય ઋત, નિર્લય સ્ત્રીત્વ, તે કળીનાં પાંદડાં છે, માટે શ્રાવકોએ, શ્રાવિકાઓએ, સાધુઓએ અને સાધ્વીઓએ સમ્યક્દર્શનરૂપ કળીમાં અતિચાર આવવા જ ન દેવા. શંકા, કાંક્ષા વગેરે પાંચ દોષ સહિત સમ્યક્દર્શન ધારણ કરવું, એ જ દર્શનનો વિનય છે. જેટલાં દર્શન પૂલ્લય છે તે બધાને એક સમાન માની તેનો વિનય કરવો, તંત્રાથી કદયાણ થાય છે એમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે.

૩) સં. ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા શુદ્ધ ૧૩ બુધવાર તા. ૨૮-૯-૧૫

ઉદાયન રાજાએ સ્વ સમય અને પર સમયને યથાર્થપણે જાણ્યા છે. વિનય તથા તેના ભેદોને સમ્યક્ રીતે જાણ્યા છે.

હવે દર્શનવિનયની વાત ચાલે છે. દર્શનવિનયનો એક જ ભેદ અને તે સમ્યક્દર્શન વિનય. તત્ત્વ એટલે ભાવ-સ્વરૂપ. અર્થ=પદાર્થ. પદાર્થના ભાવને સમજે તેનું નામ 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ્ સમ્યક્દર્શનમ્' અથવા તત્ત્વ એટલે ભાવનું, જીવ તત્ત્વનો ભાવ શું, અજીવ તત્ત્વનો ભાવ શું એમ નવે તત્ત્વનો ભાવ એટલે પદાર્થોના ભાવનું, દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયના ભાવનું ભાસન તેને નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન કહે છે.

દ્રવ્ય એટલે ત્રિકાળી વસ્તુ. પર્યાય એટલે ત્રિકાળી વસ્તુની વર્તમાન હાલત, અવસ્થા, અંશ છે. દ્રવ્ય તે અંશી છે. અંશી એટલે આખી ચીજ, પદાર્થ, વસ્તુ. પર્યાય તેનો અંશ છે. અંશીને સામાન્ય કહેવાય છે. અંશીના એક અંશને વિશેષ કહેવાય છે. આ સામાન્ય અને વિશેષ બંને મળીને વસ્તુનું હોવાપણું છે. સામાન્ય અને વિશેષ વગરનો કોઈ સત્ પદાર્થ હોતો નથી. જ્યાં સત્ પદાર્થની અસ્તિ ત્યાં સામાન્ય અને વિશેષની અસ્તિ હોય જ. સામાન્ય તે ધ્રુવ છે અને વિશેષ જે છે તે ઉત્પાદ, વ્યય છે. 'ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ યુક્ત સત્.' ઉત્પાદ, વ્યય એટલે અવસ્થાનું રૂપાંતર, એક અવસ્થામાં બીજી અવસ્થા. ધ્રુવ એટલે વસ્તુનું ટકવું. વસ્તુનું ટકવું તે દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. પલટાવું તે પર્યાયનો સ્વભાવ છે. આત્માનો મૂળ સ્વભાવ તો શુદ્ધ જ છે. પરંતુ અવસ્થામાં વિકારી અને અવિકારી, તેવા ભેદ છે. પુણ્યનાં, પાપનાં પરિણામ તે પુણ્યાશ્રવ અને પાપાશ્રવ છે. બંને આશ્રવ છે અને તેનું ફળ, બંધ છે. એક મંદ અને બીજો તીવ્ર. પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ અને બંધ, આ ચાર તત્ત્વો જીવને દુઃખનું કારણ છે તેથી તે છોડવા જેવા છે. ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવી તે સંવર, નિર્નર અને મોક્ષ. અજીવને લક્ષે પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ અને બંધની ઉત્પત્તિ. આત્મ-તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરીને, પુણ્ય, પાપ,

આશ્રય, બંધને કાઢીને ત્રિકાળી સ્વરૂપમાં જમાવટ કરવી તે સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ છે. સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ, આત્માને મહાન સુખનું કારણ છે. તેથી આ ત્રણે તત્ત્વો પ્રગટ કરવા યોગ્ય છે. બે દ્રવ્યની, જીવ-અજીવની આ સાત પર્યાય છે.

જીવ પોતે જ્ઞાનમય છે પરંતુ જ્ઞાન રહિત એવી અજીવ વસ્તુના લક્ષે ભૂલ કરે છે. તેથી જીવ-અજીવ તત્ત્વનું જુદાપણું સમજાવાય છે. આ રીતે નવે તત્ત્વનું સ્વરૂપ પહેલે ધડાકે જિજ્ઞાસુએ સમજાવું જોઈએ. જીવની દ્રવ્ય, શુણ્ય, પર્યાય, જીવમાં અને અજીવની દ્રવ્ય, શુણ્ય, પર્યાય, અજીવમાં. શુણ્ય-પર્યાયનો પિંડ તે દ્રવ્ય છે. એક અવસ્થામાં બીજી અવસ્થા આવતી નથી અને આવવાની પણ નથી. પરંતુ દ્રવ્યમાધી ક્રમે ક્રમે સમય સમયની અવસ્થાઓ ચાલી આવે છે. અર્થાત એક પર્યાય પોતે બીજી પર્યાયરૂપે પરિણમતી નથી. બીજી પર્યાય ત્રીજીરૂપે કે ત્રીજી પર્યાય ચોથીરૂપે પરિણમતી નથી, પરંતુ ક્રમે ક્રમે દ્રવ્યમાંથી એક પછી એક પર્યાય થાય છે. દ્રવ્યનું જ પરિણમન થાય છે. જેમ પાણીનું એક તરંગ બીજા તરંગરૂપે પરિણમતું નથી, પરંતુ દરિયો પોતે જ તરંગરૂપે પરિણમે છે, તેમ કમળદ્વ એક પછી એક પર્યાયરૂપ થતી રહે છે.

પર્યાય, ખંડ, ખંડરૂપ છે. તે સદા એક સરખી રહેતી નથી. દ્રવ્ય અખંડરૂપ છે. તે સદા એક સરખું રહે છે. પર્યાય શબ્દિક છે. દ્રવ્ય ત્રિકાળી છે. પર્યાય ક્રમવર્તી સ્વભાવવાળી હોવાથી એક સમયે એક જ હોય છે. એક શુણ્યની એક પર્યાય ર્ધ, વગી બીજી આવી. બે, એક સમયે બેગી ર્ધ શકે નહિ. તેમ બન્યું નથી અને બનવાનું નથી, પરંતુ અનંત શુણ્યની અનંત પર્યાયો એક સમયે હોય છે. દ્રવ્ય તો અક્રમવર્તી સ્વભાવવાળું છે. અનંત પર્યાયોનો અલેદ પિંડ છે. માટે શુણ્ય પર્યાયનો પિંડ તેનું નામ દ્રવ્ય છે. દરેક સમયે દ્રવ્ય તો પૂરેપૂરું છે. ઇદમસ્તને વર્તમાન પર્યાય અપૂર્ણ છે. પરંતુ દ્રવ્ય તો બધાને પૂર્ણ છે. તેથી પરિપૂર્ણતાને લઈ સમદર્શન અને ચીત્તસત્તા મળે છે.

સમ્યગ્દર્શન પછી પણ જીવને પરિપૂર્ણતાને લક્ષે ક્રમે ક્રમે આરિક, 'પૂર્ણ' વીતરાગતા, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, સિદ્ધપણું પ્રગટે છે. પર્યાય તો એક સમય પૂરતી હોય છે. બીજા સમયે તો તેની નાસ્તિ થઈ જાય છે. પરંતુ એવી અનંત અનંત પર્યાયોને સંગ્રહીને દ્રવ્ય અલેદપણે પડયું છે અને જે દ્રવ્ય-સ્વભાવ છે તે તો ત્રિકાળી એકરૂપ સત્ અસ્તિરૂપ છે. આવા સ્વભાવને માનવાથી 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ્ સમ્યગ્દર્શનમ્' પ્રગટે છે અને તે જ વાસ્તવિક ધર્મ છે. આત્મા, જ્ઞાનાદિ ગુણોવાળો છે, આરાગી, વીતરાગી, સ્વભાવે શાંત છે. હવે તે પોતાના સ્વભાવને ચૂકીને રાગાદિ ક્ષણિક અવસ્થા (પરલક્ષે) જેવો જ પોતાને માની ગેરો છે, તે મિથ્યાદષ્ટિ છે, બાંધા અભિપ્રાયવાળો છે. બાંધા અભિપ્રાય રહિત તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે. આત્મા વિકારી નથી, પણ ત્રિકાળી નિર્દોષ છે. ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવના લક્ષ વડે વિકારનો નાશ કરવો તેનું નામ 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ્ સમ્યગ્દર્શનમ્.'

જેમ દરિયો પડ્યો પાથર્યો છે, તેમાં સમયે સમયે મોજાં થાય છે. દરિયો ક્ષેત્રથી પડ્યો પાથર્યો દેખાય છે પણ આત્મા તો વર્તમાન એક સમયમાં અનંત ગુણ-પર્યાયથી પડ્યો પાથર્યો છે. આત્મામાં જ્ઞાન-ગુણ અસાધારણ છે. આ જ્ઞાન-ગુણમાં કોઈનો મનિયારો નથી. પોતાનો સુવાંગ છે. આત્મા, આનંદ, વીર્ય, અસ્તિત્વ, સ્થિરતા ગુણથી ભરપૂર છે. દ્રવ્ય-દષ્ટિથી જુઓ તો આત્મા અનંત ગુણોથી ભર્યો પડ્યો છે. અવસ્થા-દષ્ટિથી જુઓ તો તેમાં ક્ષણ પૂરતી પર પદાર્થના સંગ પ્રસંગ તરફની અવસ્થા દેખાય છે. પરંતુ વસ્તુ દષ્ટિથી જુઓ તો વિકારી અવસ્થા આત્મામાં દેખાતી નથી અને અવિકારી શુદ્ધ અવસ્થા પણ વસ્તુ દષ્ટિમાં ભાસતી નથી. જ્ઞાનનો આનંદ, જ્ઞાનનું વીર્ય, ને જ્ઞાનના સમાધાન સ્વરૂપ આત્મા એક સમયમાં પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, ત્રિકાળી શુદ્ધ છે. ગયા કાળે શુદ્ધ એમ કાળના ભેદ પાડીને શુદ્ધ છે તેવું વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. વર્તમાન ક્ષણમાં આખી વસ્તુ શુદ્ધ છે તેમ ભાન થતાં ત્રિકાળી શુદ્ધતા એક સમયમાં આખા દ્રવ્યમાં સમાઈ જાય છે. એણે કાળની

શુદ્ધતા જાણવા 'મોટે ઝંથા કાગમાં દષ્ટિ લાંબાવવી. પડતી નથી. પરંતુ વર્તમાન દ્રવ્યની શુદ્ધતા જાણતાં ત્રણે કાગની શુદ્ધતા એક સમયમાં જાણી શકાય છે.

વસ્તુની અખંડ શુદ્ધ દષ્ટિમાં વિકારી કે અવિકારી અવસ્થાનું લક્ષ હોતું નથી. રાગનો ભંગ, વસ્તુદષ્ટિમાં પડતો નથી અને વસ્તુ-દષ્ટિમાં મોક્ષ થતાં વાર લાગતી નથી. જો રાગનો ભંગ પડે તો ત્રણ કાગમાં કોઈનો મોક્ષ થાય નહિ આખી વસ્તુ અને મોક્ષની પર્યાયનો વસ્તુદષ્ટિમાં ભેદ પડતો નથી. જો પડે તો કોઈ જીવને દ્રવ્ય, પર્યાયની સળંગતા વિના મોક્ષ મળે જ નહિ.

તે જ વસ્તુદષ્ટિના જોરે રાગનો ક્ષય થઈ નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે છે. વસ્તુ દષ્ટિનો વિષય અભેદ છે. જ્ઞાન, દ્રવ્ય, શુણ, પર્યાય વગેરે અધ્યાયને, વસ્તુના ભેદને અને અભેદને પણ જાણે છે. જ્ઞાનસ્વભાવ પોતાના સ્વભાવથી અધૂરો ન હોય ત્યારે, પ્રતીતિ શુણ, માન્યતાનો શુણ, સમ્યગ્દર્શનનો શુણ સ્વભાવથી જિજ્ઞાસે વિકારી હોય નહિ. કર્મના નિમિત્તે, અજીવના લક્ષ, જિજ્ઞાસા વીર્ય વડે પોતે માની લીધું છે કે હું જિજ્ઞાસુ, વિકારી છું. પોને શુદ્ધ પરિપૂર્ણ છે તેવી પ્રતીતિ બેડી એટલે મોક્ષ થતાં વાર લાગતી નથી. વસ્તુની અભેદ દષ્ટિમાં હું મુક્તિની પર્યાય પ્રગટ કરું, સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરું તેવા પ્રકારનો વિકલ્પ પણ શુભ થઈ શકાય છે. મોક્ષપર્યાય તરત પ્રગટે, સિદ્ધદશા તરત પ્રગટે એવો રાગ પણ વસ્તુદષ્ટિમાં હોતો નથી, તેથી મોક્ષદશા અસ્પષ્ટતામાં પ્રગટે છે. (જો રાગ હોય તો મોક્ષ ન પ્રગટે.) છતાં વર્તમાન વર્તતી દશામાં રાગ હોય છે ખરો. પરંતુ વસ્તુદષ્ટિનું તેના ઉપર જોર નથી. વસ્તુદષ્ટિનો તે વિષય નથી. તેથી નિર્મળ અવસ્થા, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ, તુરંતજ પ્રગટે છે.

‘તત્ત્વાર્થ ચિદાનંદ સમ્યગ્દર્શનમ્’ તત્ત્વ=ભાવ. અર્થ=પદાર્થના દ્રવ્ય, શુણ, પર્યાયનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ બરાબર જાણીને પદાર્થના ભાવનું

મથાઈ ભાસન થવું તે સાચું સમ્યગ્દર્શન છે. તે પ્રગટ થયા પછી પાંચ અતિચાર રહિત સમ્યગ્દર્શન ધારણ કરવું તે સમ્યગ્દર્શનનો વિનય છે.

સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવાનો ઉપાય શું ? 'તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ સમ્યગ્દર્શનમ્' એજ એનો ઉપાય છે. સાદી ભાષામાં કહીએ કે ખપ્પી થાઓ. આત્મા અને પર દ્રવ્યો તફાત જુદા છે. પુદ્ગલાના દ્રવ્ય, શુણ્ણ, પર્યાય, જુદા (શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય પોતે સમ્યગ્દર્શન છે) છે. એકનો ખીજામાં અત્યંત અભાવ છે. એક દ્રવ્ય કે તેના કોઈ શુણ્ણ કે પર્યાય ખીજા દ્રવ્યમાં કે તેના શુણ્ણ, પર્યાયમાં કદી પ્રવેશ કરી શકતા નથી. એમ થઈ શકતું હોય તો એકનું સમ્યગ્દર્શન ખીજામાં પ્રવેશ કરી જાય, તો બધા જીવોનો મોક્ષ થઈ જાય. દ્રવ્યોના શુણ્ણ, પર્યાય ક્યાં છે ? છયે દ્રવ્યોના શુણ્ણ, પર્યાય પોતપોતામાં ભર્યા પડ્યા છે. એકના ખીજામાં ત્રણ કાળમાં પ્રવેશ કરી શકે નહિ. ધર્માસ્તિકાયના અધર્માસ્તિકાયમાં પ્રવેશ કરી શકે નહિ. તેમ છયે દ્રવ્યોના શુણ્ણ, પર્યાય ખીજા કોઈ દ્રવ્યમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. છયે દ્રવ્યોના શુણ્ણ પર્યાય છયે દ્રવ્યોમાં છે. તેથી એક દ્રવ્ય ખીજા દ્રવ્યમાં કંઈ કરી શકતું નથી, એવી વસ્તુ સ્થિતિની મર્યાદા છે; આ મર્યાદા ત્રિકાળ અબાધિત છે.

વળી દરેક દ્રવ્યમાં અશુરુલભુત્વ શુણ્ણ છે અને તે જે શુણ્ણ છે તે સામાન્ય શુણ્ણ છે. (જ્ઞાનશુણ્ણ આત્મા સિવાય ક્યાંય નથી) એ શુણ્ણને લીધે કોઈ, કોઈનું કરી શકે નહિ. તેથી આત્મા, પર દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકે નહિ. મન, વચન, કાયા તે પણ પુદ્ગલાસ્તિકાયના છે. વર્ણ, સ્પર્શ, ગંધ, રસ તેના શુણ્ણ છે અને પરમાણુ, દ્રવ્ય છે. પાંચ વર્ણ વગેરે તેની પર્યાયો છે. શુણ્ણ પર્યાયનો પિંડો તે પરમાણુ છે. શરીર અનંત પરમાણુનો પિંડો છે. પુદ્ગલાસ્તિકાયના દ્રવ્ય, શુણ્ણ, પર્યાયનો પિંડો છે. તે તેના છે તેથી તે ખીજાના નથી. પણ આત્મા તેને કંઈ કરી શકે નહિ. શરીરને આત્મા હલાવી ચલાવી શકે નહિ. વિકલ્પ કરે પણ શરીરમાં શક્તિ હોય તો ચાલે. દ્રવ્ય કુર્મો કે

કોઈ પણ પરદ્રવ્યો જીવને નુકસાન કરી શકે નહિ. આ વાત પ્રથમ તત્ત્વપ્રદાનમાં નક્કી કરી લેજો. આ પ્રમાણે નક્કી કરવાથી જગતના બધા પદાર્થોના બધા ગુણો અને ગુણોની બધી પર્યાયોનાં કર્તાપણાનું જે અભિમાન અનાદિથી આત્માને ચાલ્યું આવે છે તે અભિપ્રાયમાંથી નીકળી જાય છે. આ રીતે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવા માટે સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યની જિજ્ઞાસા નક્કી કરવી તથા તેના ગુણ અને પર્યાય નક્કી કરવા. પ્રછી દરેક ગુણ, પર્યાય, સમયે, સમયે પોતાના જ દ્રવ્યમાં વર્તે છે, બીજા કોઈ દ્રવ્ય માટે કંઈ કરી શકતું નથી, તે નક્કી કરવું જોઈએ. હજી એક વાત નક્કી કરવાની રહે છે તે અવસર.

સં. ૨૦૧૧ના બીજા ભાગરવા શુદ્ધ ૧૪ને ગુરુવાર તા. ૨૯-૯-૫૫

ભગવતીજી સિદ્ધાંતના તેરમા શતક અને છઠ્ઠા ઉદ્દેશાની વાત આવે છે. ઉદાયન રાજાએ એકાંતવાદીના મતને જાણી લીધા છે તથા સ્વાદ્વાદ શ્રેણીને પણ જાણી છે. અહીં સમ્યગ્વિનયની વાત આવે છે. દર્શનવિનયની વાત આવે છે, તેમાં સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાયની વાત આવે છે.

પહેલો ઉપાય :-આત્મા અને પરદ્રવ્ય જુદા છે. એક દ્રવ્ય, તેના ગુણ, તેની કોઈ પર્યાય, બીજા દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયમાં પ્રવેશ કરી શકનાં નથી. માટે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકે નહિ. તેવી વસ્તુસ્થિતિની મર્યાદા છે. આ મર્યાદા ત્રિકાળ રહેવાની છે. તેમાં કોઈ ફેરફાર કરી શકે નહિ. વળી દરેક દ્રવ્યમાં અશુરભુત્વ ગુણ છે અને તે સામાન્ય ગુણ છે. તે ગુણને લીધે કોઈ, કોઈનું કરી શકે નહિ, તેથી આત્મા પોતામાં જોટણું કરવા ધારે તેટલું કરી શકે છે. પરંતુ પર-દ્રવ્યમાં કંઈ કરી શકે નહિ. શરીરને હલાવી ચલાવી શકે નહિ, અથવા પુષાન સપ્પવા ધારે તો રાખી શકે નહિ. દ્રવ્યકર્મ કે તેની ૧૪૮ પ્રકૃતિઓ કે કોઈ પણ પરદ્રવ્ય જીવને કશું નુકસાન કરી શકે નહિ. આ પ્રથમ નક્કી કરવું. આ પ્રમાણે પોતાનાં જ્ઞાનમાં નક્કી કરવાથી

પહેલે ભકાકે જગતના ણધા પદાર્થોનું કર્તાપણાનું, સ્વામીપણાનું, ધણી-
પણાનું જે અભિમાન, અહંકાર, આત્માને અનાદિ કાંઈથી આદ્યું આવે
છે, તે અભિમાન પોતાની માન્યતામાંથી ટળી જાય છે. પોતાના જ્ઞાન-
માંથી પણ ટળી જાય છે. તેનું આખું અધ્યયન, ઉત્તરોધ્યયન સૂત્રમાં
અનાથીમુનિ અને શ્રેણિક રાજાનું છે. શ્રેણિક રાજા અજ્ઞાનદશામાં અનાથી-
મુનિનો નાથ થવા માગે છે ત્યારે અનાથીમુનિ તેને કહે છે કે હજી તું
પોતે તારો નાથ નથી થયો ત્યાં બીજાનો નાથ કેમ થઈ શકશે ? શ્રેણિક
રાજાને જ્ઞાન થતાં તેની ઊંઘી માન્યતા, અભિપ્રાયમાંથી અને જ્ઞાનમાંથી
ટળી જાય છે. આ રીતે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવા માટે પહેલાં તો
સ્વદ્રવ્ય, પરદ્રવ્યની ભિન્નતા નક્કી કરવી. એ ભિન્નતા નક્કી કર્યા
પછી પરદ્રવ્યનું લક્ષ હોડીને સ્વદ્રવ્યના વિચારમાં આવવું અને પછી
પોતાના આત્માનાં જે પડખાં છે તે જાણવાં. એક પડખું આત્માનું દરેક
સમયે અખંડ, પરિપૂર્ણ, ચૈતન્ય સ્વભાવરૂપપણું દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય છે.
આ પડખું તે નિશ્ચય નયનો વિષય છે. આ પડખાંને નક્કી કરનાર
જ્ઞાનનું પડખું તે પણ નિશ્ચય નય છે. એટલે જ્ઞાનનો નિશ્ચય
નયનો પડખાંને નક્કી કરનાર આત્માનું પડખું છે.

હવે બીજું પડખું, વર્તમાન પર્યાયમાં દોષ, રાગ, સંકલ્પ, વિકલ્પ,
અસ્થિરતા છે તે પણ નક્કી કરવું. હવે આ બીજું પડખું તે વ્યવહાર
નયનો વિષય છે. આમ જે નય દ્વારા આત્માનાં જાને પડખાંને જૂઠા-
નક્કી કર્યા પછી વિકારી પર્યાય ઉપરનું વલણ હોડીને, તેના પ્રત્યેનું લક્ષ
હોડીને, પોતાના ત્રિકાળી ચૈતન્ય સ્વરૂપ તરફ વળવું. એ રીતે ત્રિકાળી
દ્રવ્ય તરફ વળતાં તે ત્રિકાળી નિત્ય પડખું હોવાથી તેના આશ્રયે
સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે છે. જે કે નિશ્ચય નય અને સમ્યગ્દર્શન તે
જાને જુદા જુદા ગુણની પર્યાય છે. સમ્યગ્દર્શન શ્રદ્ધાગુણની પર્યાય
છે. નિશ્ચય નય જ્ઞાનગુણની પર્યાય છે. જાનેનો વિષય એક છે
અને તે જાનેનો વિષય એક, અખંડ, શુદ્ધ, સુદ્ધ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ
આત્મા છે. તેને બીજા શાબ્દોમાં ત્રિકાળી જ્ઞાયક સ્વરૂપ, પરમ-

છ દ્રવ્યોમાં એક પુદ્ગલ, મૂર્તિમંત રૂપી છે અને પાંચ દ્રવ્યો અમૂર્તિમંત, અરૂપી છે. છ દ્રવ્યોમાં પાંચ દ્રવ્યો સપ્રદેશી છે. કાળદ્રવ્ય અપ્રદેશી છે. ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ ગણને દ્રવ્યો અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. આકાશદ્રવ્ય, અનંત પ્રદેશી છે. જીવદ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. પુદ્ગલ પરમાણુ એક પ્રદેશી છે. પુદ્ગલાસ્તિકાયના સ્કંધો પર્યાયમાં અનંતાનંત પ્રદેશી છે. પરમાણુ અનંતા છે, એમ પાંચ દ્રવ્યો સપ્રદેશી છે. છઠ્ઠું કાળદ્રવ્ય અપ્રદેશી છે. છ દ્રવ્યોમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય એક, એક દ્રવ્ય છે. જીવ તથા પુદ્ગલદ્રવ્ય તથા કાળદ્રવ્ય અનેક, અનેક છે. છ દ્રવ્યોમાં એક આકાશ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર છે. બીજા પાંચ દ્રવ્યો ક્ષેત્રી છે. નિશ્ચય નયથી છએ દ્રવ્યો પોત પોતાના કાર્યમાં સદા પ્રવર્તે છે માટે સક્રિય છે અને વ્યવહાર નયથી જીવ અને પુદ્ગલ સક્રિય છે. તેમાં પુદ્ગલ તો સદા સક્રિય છે. બ્યારે જીવદ્રવ્ય તો સંસારી થકો સક્રિય છે, પણ સિદ્ધ અવસ્થાએ સંસારી ક્રિયા કરવાને અક્રિય છે. બાકીનાં ચાર દ્રવ્યો અક્રિય છે. નિશ્ચય નયથી છએ દ્રવ્યો નિત્ય છે, ધ્રુવ છે. ઉત્પાદ-વ્યયે કરીને અનિત્ય પણ છે. વ્યવહાર નયે કરી જીવ અને પુદ્ગલ એ બે અનિત્ય છે. બાકીનાં ચાર દ્રવ્યો નિત્ય છે. જો કે ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવપણે સર્વ પદાર્થ પરિણમે છે, તોપણ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય તથા કાળ એ ચાર દ્રવ્યો સદા અવસ્થિત છે. માટે તેને નિત્ય કહ્યા. છ દ્રવ્યોમાં આકાશદ્રવ્ય સર્વ વ્યાપી છે. અને પાંચ દ્રવ્યો લોકંવ્યાપી છે. છએ દ્રવ્યો એક ક્ષેત્રમાં એકઠાં રહ્યાં છે. એકઠાં એક ક્ષેત્રે રહેવા છતાં એક બીજા સાથે મળી જતાં નથી. કોઈ દ્રવ્ય કે તેના શુણ્ણ, પર્યાય બીજા કોઈ દ્રવ્ય શુણ્ણ પર્યાયમાં ભળી જાય નહિ. દરેકે દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્રપણે રહેલ છે. અનાદિ નિધાન વસ્તુ ન્યારી ન્યારી પોતપોતાની મર્યાદાપૂર્વક પરિણમે છે. કોઈ કોઈને આધીન નથી. તેમજ કોઈ પદાર્થ કોઈને પરિણમાવ્યે પરિણમે નહિ. શ્રેણિક ભગવાન મહાવીરને પૂછેછે-‘મારી નરક કેમ તૂટે ?’ ભગવાન કહે છે-‘કપીલા દાસી દાન દીએ તો તૂટે.’ શ્રેણિક કપીલાને કહે છે-‘શુરુ પધાર્યા છે. દાન દે.’ પરંતુ કપીલા તો કહે છે ‘હું દાન દેતો નથી. શ્રેણિકનો આદરો દાન દીએ છે.’ શ્રેણિક, કપીલામાં

દાનનાં પરિણામ પરિણામની શક્યા નહિ. દરેક દ્રવ્ય પોતપોતામાં સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. એક એક પરમાણુ પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં પરિણમન કરે છે. કોઈ કોઈને આધીન થઈ પરિણમતું નથી. કોઈ કોઈને પરિણમાવ્યે પરિણમતો નથી. સર્વ પદાર્થ પોતે સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. આત્મા, આત્માની મર્યાદામાં પરિણમે છે. કોઈ કર્મ આત્માને પરિણમાવતાં નથી. શરીર, શરીરની મર્યાદામાં પરિણમે છે. આત્મા તેને પરિણમાવતો નથી. કર્મના દરેક પરમાણુ પોતાની મર્યાદામાં પરિણમે છે. આત્મા તેને પરિણમાવતો નથી ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, કાળ-દરેક સ્ત્રીજ સદાય લિપ્ત લિપ્ત પોતપોતાના સ્વતંત્રપણે પરિણમે છે. કોઈ પણ પદાર્થ પોતાના સ્વરૂપની મર્યાદામાંથી બહાર નીકળી, અન્ય વસ્તુને પરિણમાવતો નથી. કોઈ પદાર્થને પોતાનો મર્યાદામાં અમુક વસ્તુ પ્રવેશીને તેને પરિણમાવી શકતી નથી. કોઈ એક વસ્તુની મર્યાદામાં અન્ય વસ્તુનો પ્રવેશ જ નથી. દરેક વસ્તુ જુદી જુદી પોતાની મર્યાદામાં વર્તે છે. દરેક વસ્તુ પોતપોતાની મર્યાદામાં પરિણમી રહી છે. એક વસ્તુ બીજી વસ્તુમાં કંઈ પણ દરે તો વસ્તુની મર્યાદા જ તૂટી જાય, તો જગતમાં કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુની હેંડાતી જ ન રહે.

આ પ્રમાણે જેમ છે તેમ દ્રવ્યની સ્વતંત્રતા જાણીને હું આત્મા પણ સ્વતંત્ર છું તેમ સમજીને દ્રવ્યો પ્રત્યે પોતાનું વિકારી લક્ષ ઓડીને સ્વરૂપમાં જામી જાય, તો સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરે.

હવે સમ્યગ્દર્શનનો ત્રીજો ઉપાય બતાવે છે. જીવ, અજીવ, કુદ્ય, પાપ, આશ્વ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ, એ નવ તત્ત્વમાંથી કયા કયા ઉપાદેય છે, આદરણીય છે, કયા કયા હેય છે, ઓડવા યોગ્ય છે. કયા કયા જોય-જાણવાં યોગ્ય છે તે સમજવું. વર્તમાન વર્તતી પોતાની જ્ઞાન દશામાં તે સર્વ તરવો જાણવા યોગ્ય છે. જાણ્યો નહિ તો ઓડ્યો કોને અને આદર્યો કોને ? નવ તરવો કેવી રીતે જાણવા, કયા નયથી જાણવા, કયા નયથી અંગીકાર કરવા, નય કેવી રીતે તેમાં કામ કરે છે, કયા નય, નવે તત્ત્વને કેવી રીતે જણાવે છે. કયા નયથી જાણવા-

યોગ્ય, કયા નયથી આદરવા યોગ્ય, કેટલા જાણવા યોગ્ય, કેટલા આદરવા યોગ્ય, કેટલા છાંડવા યોગ્ય તે અહીં સચોટ રીતે જણાવે છે. અનાદિ કાળથી આ જીવ નવે તરવનું ભાન ભૂલી ગયો છે. છાંડવા યોગ્યને આદરવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્યને છાંડવા યોગ્ય માની ગેઠો છે, માટે નવ તરવને કેવી રીતે જાણવા, છાંડવા, આદરવા તેના ભાવભેદ અવસરે કહેવાશે.

પ) સં. ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા શુદ્ધ ૧૫ શુક્રવાર તા. ૩૦-૬-૫૫

કેવળજ્ઞાનીઓએ પોતાના જ્ઞાનની અંદર છ દ્રવ્યો જોયાં અને દ્રવ્યનો કોઈ કર્તા નથી તેવી દિવ્ય ધ્વનિ જુદી. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જ્વાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાળ, એ છ દ્રવ્યોનો કોઈ કર્તા નથી. જો કોઈ કર્તા હોય તો તેણે દ્રવ્યોને કઈ રીતે જનાવ્યાં? શામાંથી જનાવ્યાં? અને કર્તા પોતે જ્ઞાનો જાન્યો? કર્તાનો કર્તા કોણ થયો? જગતમાં છ દ્રવ્યો પોતાના સ્વભાવથી જ છે. કોઈ પણ નવા પદાર્થની ઉત્પત્તિ થતી નથી. કોઈ પણ પ્રયોગે કરી નવા જીવ કે નવા પરમાણુની ઉત્પત્તિ થતી નથી. પણ જે પદાર્થ હોય તેનું રૂપાંતર થાય. એટલે તેના અર્થ એવો છે કે જે દ્રવ્ય છે તે ત્રણકાળમાં નાશ પામે નહિ. અને જે દ્રવ્ય નથી તે ઉત્પન્ન થાય નહિ. જે દ્રવ્ય હોય તે પોતાની હાલત ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. આવો ત્રિકાળી અખાદિત નિયમ છે.

આ સિદ્ધાંતને ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ કહેવાય છે. નિત્ય ટકીને બદલવું તેનું નામ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ. દ્રવ્યનો કોઈ જનાવનાર નથી. માટે સાતમું કોઈ નવું દ્રવ્ય થઈ શકતું નથી. અનંતકાળ ગયો. વર્તમાન છે, અને ભવિષ્ય એ ત્રણે કાળમાં છ દ્રવ્યો હતાં, છે અને રહેવાનાં. કોઈ દ્રવ્યનો કોઈ નાશ કરનાર નથી. માટે છ દ્રવ્યોમાં કોઈ દ્રવ્ય ઓછું થતું નથી. શબ્દત્વણે છ દ્રવ્યો છે.

સંપૂર્ણ જ્ઞાન વડે સર્વજ્ઞ ભગવાને છ દ્રવ્યો જાણ્યાં, પણ જનાવ્યાં નથી. ભગવાન કર્તા નથી, જે જાણ્યાં જ્ઞાનમાં તે ભગવાને પ્રકૃષ્ટ્યાં.

સ્વર્ગ-સ્વીતશાગ-પ્રણીત માર્ગ સિવાય આ છ દ્રવ્યોનું શાયું સ્વરૂપ
બીજે કયાંય છે ન નહિ.

જીવ દ્રવ્ય અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય,

આત્મા જીવ અને કર્મ પુદ્ગલ.

જીવ અને કર્મ બન્ને તદ્દન જુદી જુદી વસ્તુ છે. બન્ને પોત-
પોતામાં સ્વતંત્ર છે. કોઈ એક બીજામાં કંઈ કરતાં નથી. જીવ અને
કર્મ બેમાં થઈ જાય તો જગતમાં છ દ્રવ્યો રહે નહિ. માટે જીવ અને
કર્મ સદા જુદાં છે. લોકપિંડ અગ્નિ માફક આત્મા અને કર્મ થઈ જયાં
છે, તેમાં લોકો માને છે. દ્રવ્યનો સ્વભાવ અનાંદિ અનંત ટકીને સમય
સમય બદલવાનો છે. બધાં દ્રવ્યો પોતપોતાની તાકાતથી સ્વતંત્રપણે
અનાંદિ અનંત ટકીને પોતપોતાની હાલત બદલાવે છે જીવની હાલત
એવું બદલાવે છે. પુદ્ગલની હાલત પુદ્ગલ બદલાવે છે ધર્માસ્તિકાયની હાલત
ધર્માસ્તિકાય બદલાવે છે. એમ બધાં દ્રવ્યોનું સમજવું. માટે પુદ્ગલનું
જીવ કંઈ કરે નહિ અને જીવનું પુદ્ગલ કંઈ કરે નહિ. આત્મા શું
માની બેઠો છે ? કર્મ તે જીવની અવસ્થા છે કે પુદ્ગલની ? પુદ્ગલની
છે. પુદ્ગલની અવસ્થા પુદ્ગલ બદલાવે. જીવના વિકારી ભાવના નિમિત્તથી
કર્મો રહેલાં છે. હવે જો જીવ નિમિત્ત આપતો અટકી જાય તો કર્મો
પોતપોતાની હાલત બદલાવીને છૂટી જાય અને આત્મા પોતામાં સ્થિર
થઈ જાય. કેટલાંક કર્મો, બંધરૂપે સ્થિર રહ્યાં છે તેને અધર્માસ્તિકાયનું
નિમિત્ત છે. સહે, સહે કર્મો ઉદયમાં આવીને ખરી જાય છે. ખરી
જવામાં રોત્રાંતર થાય છે, તેમાં ધર્માસ્તિકાયનું નિમિત્ત છે. જ્ઞાનાવરણીય,
દર્શનાવરણીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ૩૦ કોણકોટી સાગરોપમની-મોહનીયની
ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ સૌથી વિશેષ ૭૦ કોણકોટી સાગરોપમની, જ્ઞાન્ય સ્થિતિ
અનર્મુહુર્તની, તેમાં કાળ દ્રવ્યની અપેક્ષા આવે છે. ધણાં કર્મો પરમાણુઓ
એક રોત્રે રહેવામાં આકાશ દ્રવ્યની અપેક્ષા આવે છે. આ છ દ્રવ્યોમાં
સમયે સમયે પરિવૃત્તન થાય છે. એક નમય પણ કોઈ દ્રવ્ય પરિવૃત્તન
વગર રહેતું નથી. હવે જે પરિવૃત્તન થાય છે તેને પર્યાય, હાલત,
અવસ્થા કહેવાય છે.

રવિ રવિ કરતાં રજની મટે નહિ
અંધારું તો અર્ક ઊગ્યા પછી જાય
હૃદયે રવિ ઊગે રે ગુરુગમ જ્ઞાનનો રે
ત્યારે તેને સુખનો સિંધુ જણાય
સમજાણુ વિનાનું સુખ નહિ જીવને રે,

અંદરથી-અંતરથી સમજાણુ પૂર્વક સંસારથી પાછો ઓસરે તો
જીવને શું શું લાભ થાય ? મારા ગુણ, પર્યાય સાથે જ મારે સંબંધ
છે, તેવી સમજાણુ થાય. સંવેગ અને નિર્વેદનું ક્ષણ મળે. સંસારનો વેગ
ઘટયો છે, ત્યાં તેને સંસારના વૈભવમાં વૈરાગ્ય થાય. વેગ ઘટયા વિના
વૈરાગ્ય થાય નહિ. પોતાના વૈભવ છોડવાની ઇચ્છા પ્રગટે. સામાના
વૈભવની પણ ઉપાધિ દેખાય. રવિ, રવિ કરતાં રાત્રિ જાય નહિ. પરંતુ
સૂર્ય ઊગ્યા પછી અંધારું રહે નહિ. તેમ ગુરુગમે જ્ઞાનનો સૂર્ય પોતાના
આત્મામાં ઊગાડે તો સુખનો દરિયો આત્મામાં પડ્યો છે, તે દેખાય.

આ જગત તો ખાડવાળું છે. ખાડ ખુદલી ન પડે તે માટે જીવ
મોટા મોટા ડોળ કરતો હોય છે. સ્મશાન, પેટ, તૃષ્ણાની ખાડ પૂરી
પડે નહિ. પણ ખાડ પૂરી કરવાના ડોળવાળો એક વર્ગ સંસારમાં ઊભો
છે. ખીત પાસે બે પાંચ લાખની મૂઠી ભેઈ મારી પાસે આટલી
મૂઠી નથી. મારી પાસે તેટલી મૂઠી ક્યારે થાય તેવી ઇચ્છા થાય
છે, પણ જેને સંસારની અરુચિ થઈ છે, તેની આવી ખાડ ન
હોય. દેવતાના વૈભવની પણ તે ઇચ્છા ન કરે. નારકીમાં તો
વૈભવ કે કામલોગ નથી. જેને અંદરનો વેગ ઊપડ્યો છે તે તો સંસારના
વૈભવને જુએ અને વૈરાગ્ય વધતો જાય. તે સંસારને વખાણે નહિ. સંસાર
કે સંસારના વૈભવની અનુભૂતિ કરે નહિ. સંસાર અને વિષયલોગની
રુચિ ઘટે અને ત્યાગ, વૈરાગ્ય પૂર્વક પોતાના ત્રિશણી સ્વભાવની રુચિ
વધે, તો સ્વરૂપ પામી જાય.

જળા જળ કરતાં તૃપા કદી ન મટે રે
 લોજનના સ્મરણથી ભૂખ ન જાય.
 પ્રેમ રસ પીતાં રે તૃપ્તિ મટે રે,
 ત્યારે તેને આનંદ નિધિ ઉભરાય.
 સમજણ વિનાનું સુખ નહિ જીવને રે.

જળ, જળ કરતાં તરસ છીપે નહિ. લોજન, લાડવા, લાડવા તેમ
 જોલવાથી ભૂખ મટે નહિ.

મન મોદકે નહિ ભૂખ મીટાઇ રે.

તૃપ્તિ આર પ્રકારની છે. પહેલી ઇચ્છા વિષય મહત્વની એટલે
 પોતાની પાસે ન હોય તેવા નવા નવા વિષયો લેવાની ઇચ્છા. તે મારે
 પાંચે ઇંદ્રિયોને પેપેછે. સુવર્ણભસ્મ, લોહભસ્મ વગેરે દવા ખાયછે.
 વિષયને ભોગવતાં-ભોગવટા દ્વારા એકી સાથે જળા સંયોગોનો ભોગવટો
 ન લઈ શકાય. પરંતુ સમ્યક્જ્ઞાન દ્વારા જળા વિષયોનું જ્ઞાન એક સાથે
 પોતાના જ્ઞાનમાં કરી શકે છે. દ્રવ્ય ઇંદ્રિયોને પોતીને વિષયને એકદમ
 લઈ લઈ તે વાત જાણે નહિ. જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે, સ્વ-સ્વરૂપની વૃદ્ધિ કરે
 તો એકી સાથે જળા વિષયોનું જ્ઞાન થઈ જાય અને તૃપ્તિ, ભૂખ, બધું
 મટી જાય. આત્માની શક્તિ બધું જાણવાની છે. પોતાનામાં પોતાના
 સ્વભાવનો ભાવ જોશે સહેલો જોઈએ. પણ અવજો પડ્યો એટલે વિષયોના
 ભોગવટાની ઇચ્છા થાય પરંતુ સાચું જ્ઞાન થાય તો તે સજ્ઞાન દ્વારા
 જળા વિષયોને જાણી શકે છે. આત્મા પૂરો છે છતાં અજો પડ્યો છે.
 અવજો પડ્યો છે, તે પૂરેથી પડ્યો છે. જેને સંસારનો અભાવ થયો છે તેને
 વિષયની રુચિ થાય જ નહિ, ઇચ્છા થાય જ નહિ. અજ્ઞાનીઓ પાંચે
 ઇંદ્રિયોને જોળી કરીને વિષયોને ભોગવવાની ઇચ્છા કરે છે ત્યારે જ્ઞાનીઓ
 વિષયોને પોતાના જ્ઞાનમાં જાણી લીએ છે. જ્ઞાની, વિષયોના ભોગવટામાં
 મદ્દાન હુખ છે, તેમ જાણી નેનાથી મુક્તિ મારે છે.

ક્રોધભાવ, રાગભાવ, દ્વેષભાવને કર્મ કરાવતાં નથી. સામેનો કોઈ પદાર્થ કરાવતો નથી, પણ જીવ પોતે કરે છે. એટલે કે તે જીવનું પોતાનું પરિણુમન છે. તેથી તેને પારિણામિક ભાવ પણ કહેવાય. છતાં તેમાં નિમિત્ત તરીકે તો કર્મના ઉદયની અપેક્ષા છે. ત્યારે અંદરમાં જે ધ્રુવ પર્યાય છે તેમાં તો નિમિત્ત તરીકે કર્મના ઉદયની અપેક્ષા નથી. એ તો સદા કર્મના ઉદયની અપેક્ષા રહિત પારિણામિક ભાવે વર્તે છે. ઔદયિક ભાવ, ઔપશમિકભાવ, ક્ષાયોપશમિકભાવ અને ક્ષાયકભાવ, એ ચારે ભાવો નિમિત્તની અપેક્ષાવાળા છે. ધ્રુવપર્યાયમાં તો નિમિત્ત તરીકે કોઈ પણ કર્મના ઉદયની અપેક્ષા નથી. તે તો પારિણામિક ભાવની નિરપેક્ષ પરિણુતિ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ એ ચાર દ્રવ્યોના પરિણુમનમાં ઓછાપણું, અધિકપણું કે વિપરીતપણું નથી. તેમાં સદા એક સરળાપણું છે. તે બધાનો જાણનાર, જ્ઞાતા, લગવાન આત્મા છે. આત્મામાં સંસાર, મોક્ષમાર્ગ કે મોક્ષ એ કોઈ પર્યાય ત્રિકાળી એકરૂપ નથી. સંસાર એકરૂપ નથી. મોક્ષમાર્ગ એકરૂપ નથી. તો તે સિવાયનો સદા એકરૂપ ભાવ કયો છે કે જેના આશ્રયે એકાગ્રતા થઈ શકે, સમ્યગ્દર્શન, કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, થઈ શકે એવો ભાવ કયો છે? તેને જાણવો જોઈએ, સમજવો જોઈએ, અંતરમાં ઉતારવો જોઈએ. ચારે દ્રવ્યના અખંડ પારિણામિક ભાવોને જાણનાર તો આત્મા છે. તે આત્મામાં પોતામાં એક ધ્રુવ પરિણુતિ, અનાદિ, અનંત એકરૂપ, શુદ્ધ પારિણામિક ભાવે વર્તે છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ દ્રવ્યાર્થિક નયનો વિષય છે. એ ત્રણેને અખંડ લીધા વગર છૂટકો નથી. આ જૈનદર્શનની મૂળ વાત છે તેમ જ્ઞાનીઓ અનુભવથી કહી ગયા છે. આ વગર દ્રવ્યની વર્તમાન અવસ્થા સિદ્ધ થતી નથી. દૃષ્ટિનો વિષય વર્તમાનમાં સિદ્ધ થતો નથી. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય અંદરમાં લીધે તો વર્તમાનમાં સિદ્ધ થાય.

જીવની પર્યાયમાં સંસાર કે મોક્ષ એવી સદૃશતા ન હોવા છતાં દ્રવ્ય, ગુણ અને ધ્રુવ (શુદ્ધ કારણરૂપ) શુદ્ધ પર્યાય ની એકરૂપતા કહી શકી નથી. જૈનદર્શન-વસ્તુદર્શનની આ વાત છે. આ તો અસૌક્રિક

વાત છે. લૌકિક વાત નથી. આ વસ્તુ સમજીને અંદરમાં ઠરી જાય તો અવિનાશી કલ્યાણ ચતાં વાર લાગે નહિ.

પવનના નિમિત્તે સમુદ્રમાં પાણીના તરંગો ઊઠે છે. તે તો ઉપરનાં મોઝાં છે, પણ પાણીનું દળ જુઓ તો તે એકરૂપ છે. તેમ આત્મામાં વિકારી ભાવો, ક્રોધાદિ, માનાદિ, રાગાદિ ભાવો અથવા તેના અભાવથી પ્રગટ થતી નિર્મળ પર્યાયો એ બધા અપેક્ષિત ભાવો છે, તે બધી અપેક્ષાવાળી પર્યાયો છે. વિકારી પર્યાયોમાં કોઈ કર્મનો સફળાવ છે. નિર્મળ પર્યાયોમાં કર્મના ઉદયનો અભાવ છે. તે બધાય નિમિત્ત અપેક્ષારૂપ છે. તે બધી ઉત્પાદ, વ્યય પર્યાયો છે. ક્ષણિક છે ક્ષણિક ભાવના આશ્રયે સમ્યગ્દર્શન થયું નથી અને થવાનું નથી. સમ્યગ્દર્શન જોઈતું હોય તો કોનો આશ્રય લેવો જોઈએ? દરિયામાં પાણીનું દળ છે. પાણીનો સ્વભાવ શીતળ છે. પાણીની સપાટી અને પાણીનું દળ એ ત્રણે અલેકરૂપ, તે સમુદ્ર છે. તે ત્રણે હમેશાં એવાને એવા રહે છે. તેમ ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય દરિયો છે. તેમાં આત્મદ્રવ્ય, તેના જ્ઞાનાદિ ગુણ ને મુરુપ મુદ્દ કારણપર્યાય એ ત્રણે થઈને વસ્તુની પૂર્ણતા છે. તે જ પારિજામિક ભાવ છે. તેના આશ્રયે ઘણાં જીવો સમ્યગ્દર્શન પામ્યા છે, વર્તમાનમાં પામે છે અને ભવિષ્યમાં તેનાં આશ્રયે પામશે. સમ્યગ્દર્શન પામતાં આત્મસમાધિ પામશે ત્રિકાળી દ્રવ્યનું અવલંબન ક્ષીધા વિના છૂટકા નથી. ત્રિકાળી દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાયનો પિંડ છે. ઉત્પાદ, વ્યયવાળી પર્યાય સાદિ અનંત છે. ઉપશમ, ક્ષયોપશમની પર્યાય માદી સાંત છે. દ્રવ્ય તો અનાદિ અનંત છે. દ્રવ્યનું લક્ષણ, ગુણ, પર્યાયનો પિંડ દ્રવ્ય પોતે અનાદિ અનંત, તો તેના ગુણ પણ અનાદિ, અનંત તે ગુણ અનાદિ અનંતવાળો પિંડ તે પોતે દ્રવ્ય, તે જ પારિજામિક ભાવ આના જ અવલંબને જીવ સમ્યગ્દર્શન પામે પોતાને પામવાની આ વાત છે. પરંતુ તો કોઈ કોઈ કરી શકતો નથી. અત્તાની-માત્ર અભિમાન કરીને રખડે છે. આત્મા સમાધિને કેમ પામે તેની આ અલૌકિક વાત છે. આ સમજવાથી આત્માનું કલ્યાણ છે. ભાઈ, તું હવે તારું તો મુધાર

તારા હિન માટે તું તારા અંતર્મુખ સ્વભાવમાં એકવાર તો ભે. તારા પૂર્ણ સ્વરૂપને એક વાર દૃષ્ટિમાં તો લે. આ દેહ તો ક્ષણમાં છૂટી જશે. કેટલાયના છૂટી ગયા. અવસ્થામાં અદ્યતા હોવા છતાં પણ આખા ચૈતન્ય તત્ત્વનો સ્વીકાર કરનાર ત્રિકાળી ધ્રુવરૂપ કારણશુદ્ધ પર્યાય પારિણામિક ભાવે વર્તે છે. એમ સ્વરૂપને સ્વીકારનાર અને અદ્યતાનો નિષેધ કરનાર જીવ જરૂર આત્મસમાધિવાળો છે. એટલે કે તે જીવ સમ્યગ્દૃષ્ટિ જ છે.

દ્રવ્ય અનાદિ અનંત કે સાદિ સાંત ? શુભ, પર્યાયનો પિંડ અનાદિ અનંત કે સાદિ સાંત ? સમ્યગ્દર્શનમાં આત્માને સમાધિ થાય છે. આ વાત પહેલી સમજવા જેવી છે. શુભ, પર્યાયની ગંધી દશાઓ, પારિણામિક ભાવમાં વર્તતી અવસ્થા, પહેલી સમજવા જેવી છે. અંતરમાં ઉતારવા જેવી છે. તે સમજ્યા વિના આત્મસમાધિ નથી, સમ્યગ્દર્શન નથી. ત્રણે કાળમાં તારું કંડ્યાણુ નથી. આ સમજશે તો ભવથી નિવેડો આવશે. દ્રવ્ય તે શુભનો પિંડ છે. દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે. તો તેના શુભ પણ અનાદિ અનંત છે. આમ સમજીને પોતાના પરિપૂર્ણ આત્માનું જ્ઞાન કરવું તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને શ્રદ્ધા કરવી તે આત્મસમાધિ છે, તે સમ્યગ્દર્શન છે. અજળ વાત જ્ઞાનીઓએ વહેતી મૂછી છે. આ વાત જેને કયશે તેનો અનાદિનો સંસાર એક સમયમાં છૂટી જશે; પર્યાયમાં ગંધા કન્યા કંકાસ છૂટી જાય.

ગંધા આત્માને સિદ્ધ સમાન પ્રભુ અને સ્વતંત્ર બાળવા, તેમાં વિરોધ ક્યાં ? જેણે સિદ્ધ પરમાત્મા સાથે પોતાનો મેળ કર્યો એટલે સિદ્ધ સમાન પોતે છે તેમ બચ્યું, તે હવે કોની સાથે વિરોધ કરે ? સિદ્ધમાં જે નથી તે મારું સ્વરૂપ નથી.

સિદ્ધમાં રાગ નથી, તો મારામાં રાગ નથી; વિકલ્પ નથી, સિદ્ધમાં જે નહિ, તે મારું સ્વરૂપ નથી. સિદ્ધમાં જેવું છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે. આવે! પરમાત્મસ્વભાવ જેણે દીડો, તેને તેનાથી વિરુદ્ધ રાગના

પરિણામ દેખવામાં આવે તેને કાઢી નાખવાથી એકંદ્રું પૂર્ણ સ્વરૂપ રહેશે, એટલે તે જંદર સિદ્ધ થશે. જેણે જેણે પોતાના પૂર્ણ પરમાત્મપદને એજાખીને પોતાનામાં પૂર્ણપદનું સ્થાપન કર્યું છે, તે શું રાગ-દેવમાં પોતાનું સ્થાપન કરે? ન જ કરે. જેને આત્માની પડી છે તે આત્માનું જ કરે છે. જેને પેટની પડી છે તે પેટનું જ કરે છે. સિદ્ધ અમારા હ'હ છે, તેને અમે અમારા આત્મામાં સ્થાપીએ છીએ.

અખંડ, સાયંક, નિર્મળ, નિર્વિકલ્પ સિદ્ધપણું એ જ માત્ર સ્વરૂપ છે. તે સદાય રહે છે. તે સિવાય બે કાંઈ રાગ, દેવ, મોહની ભલી-ભૂડી વૃત્તિઓ હોય છે, તે પર છે, તેમ બાળીને હું સિદ્ધ આત્મા અચરીરી છું એમ જેણે સિદ્ધપણું આત્મામાં સ્થાપન કર્યું છે તે હવે મહા-માંગલિક દેશની શરૂઆત કરી છે. તે હવે પોતાના આત્માની સમાધિને પામી રહે છે. દેવગજાનના બીજને પામી રહે છે. શ્રદ્ધામાં મોક્ષને પામી રહે છે.

ધર્મમાં શુદ્ધ જ્ઞાના છે, તેમાં પૂર્ણ પ્રભુતા સ્થાપન કર્યા વિના મને દેહ દિવાય, ત્રણ કાળ, ત્રણ દોકમાં પૂર્ણ સમાધિરૂપ સુકૃત માટે નથી કેટલી વિશાળ કષ્ટિ, કેટલો અનંદ! પ્રભુપણું અને પ્રભુ. ધર્મના દેશ તારા પોતામાં જ છે. પરમાં નથી. જેને જેની રૂચિ, તેને તેની જગ્યામાં હદ હોય નહિ અન્ધા બેઠા છે. બેઠાની રૂચિમાં હદ ન હોય પૂર્ણ, પૂર્ણ, ને પૂર્ણ, આ સિવાય બીજું કંઈ એકંદ્રું નથી. હું બખંડાનંદ, એકલો, પરમાત્મા, પ્રભુ છે. બખવાન મુખમાં સ્વામી પડે. હારીને કહે છે-સાંભળો, શોભાઓ! એકાદ વિને સાંભળો ત્રિજગતના લીધે કર દેવનો આ હુકમ છે કે હે હવે! હવે તમે પૂર્ણની રૂચિ કરો બેઠા સ્વભાવને સ્વનાત્રપણે બહાર કરો. પરમ કલ્યાણ કેટલું પોતાનામાં પૂર્ણપદને માનવાથી, બાળવાથી, તેમાં એકાદ રૂચિ હોય ના થાય ને થાય. માટે હે ભવ્ય હવે! રૂચિ પૂર્ણની રૂચિ- ૧૩- બેઠા સ્વભાવને બહાર કરો પરમપૂર્ણ સમાધિ પામો પૂર્ણપદને સ્વીકારવાથી અને તેમાં એકાદ રૂચિ

અવલંબને અંદરમાં જો એકાગ્રતા કરશે તો સમ્યક્દર્શન પામીને સિદ્ધપદને પણ પામી જશે. આ વાતને સ્વીકારી તમારામાં ઉતારો તે તીર્થંકર દેવનું દરમાન છે.

અનાદિથી જીવન બધું વિષય, કષાય અને ઇચ્છાઓમાં જ વિતાયું. પરમાત્મા, ભગવાન આત્માની દરકાર કરી નહિ. શરીરના ચૂંથણમાં જ સંસારના ભોજોમાં જ જીવન ગાળ્યું અને આત્માની દરકાર કર્યા વિના જીવનને ધૂળધાણી કર્યું. હજી પણ વર્તમાનમાં સંસારની રુચિ ફેરવીને આત્માની રુચિ કરે તો આત્મ-સ્વભાવની સમાધિ અહીં બેઠાં થાય, તેને વીતરાગદેવ સમ્યક્દર્શન કહે છે. નવ વરસના સમ્યક્ત્વને પામેલા કુમારો પણ પોતાના આત્માને આમ માને છે કે-‘અહો ! અમે તો ચૈતન્ય છીએ. અમારા આત્માને સિદ્ધ ભગવાનથી જરાય ઓછો માનવો, અમને પાલવતો નથી. અમે અમારા આત્માને પરિપૂર્ણ જ સ્વીકારીએ છીએ.’ અંતર સ્વભાવના અવલોકન તરફ વળતાં નવ વરસનાં બાલક-બાલિકાને પણ આવું આત્મભાન થાય.

બધા આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. પૂરેપૂરું સમજી શકે તેવી તાકાત બધા આત્મામાં ભરી પડી છે. આત્માનો જેવો સ્વભાવ છે તેવો અનુભવ કર્યા વગર, જ્ઞાતા-દેષા માની લીધા વગર આત્મસમાધિ થતી નથી, સમ્યક્દર્શન થતું નથી. જ્ઞાતા-દેષા જ્ઞાયક આત્મા છે, તેમ માત્ર શબ્દમાં રહે અને અનુભવમાં ન આવે તો આત્મસમાધિ થાય નહિ. આત્મા, જ્ઞાતા છે, તે વાત નાસ્તિક સિવાય બધા મતવાળા માને છે, માટે શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાનની વાણીમાં આત્માને જેવો કહ્યો છે તેવો નિર્ણય કરવો પડશે. શ્રી સર્વજ્ઞ ભગવાન એક સમયમાં ત્રણકાળ, ત્રણ લોકને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી બોલ્યો છે. આત્માનું લક્ષણ શું બાંધ્યું છે? ગુણ, પર્યાયનું લક્ષણ શું બાંધ્યું છે? જેમાં પોતે પૂર્ણ છે તેવડો આત્મા કહ્યો છે, તેનાથી અધૂરો કહ્યો નથી, માટે પૂરો-પૂરો ને પૂરો. સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં રાગ દ્વેષ રહિત-યજ્ઞ, પ્રત્યક્ષપક્ષે, ભિન્ન ભિન્ન જણાય છે, એમ આત્માનું સ્વરૂપ વિકારી દે અધૂરું બતાવતું નહિ. માટે એક, એક આત્મા પરિપૂર્ણ છે તેમ ભગવાન બતાવે છે, આવું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ બતાવનાર કેવા હોય,

તેને પગથે આલનાર કેવા હોય, તેની વાણી કેવી હોય, તે સમજવું પડ્યો, સાચા દેવગુરુની ઝોળખાણ પહેલી જ કરવી પડ્યો. જો તારે સમ્યક્-દર્શનરૂપ ધર્મ કરવો હોય તો તારા આત્માને વિકારી કે અધૂરો માનવો પાલવશે નહિ. જો તું તારા આત્માને અપૂર્ણ, અધૂરો, રાગી, દ્રેષી માની લઈશ તો તારા આત્મામાંથી અપૂર્ણતા અને વિકાર કેવી રીતે ટળશે ? આત્માને અપૂર્ણ કે કોઈ માનવાથી અપૂર્ણતા કે ક્રોધ ટળે નહિ. પૂર્ણ આત્માની શ્રદ્ધા કરવાથી અપૂર્ણતા ક્રમેક્રમે ટળી જશે અને એક સમય એવો આવીને ઊભો રહેશે કે, દ્રવ્ય પણ પૂર્ણ છે અને શુણ્ણ પણ પૂર્ણ છે. આમ ટકવાથી શુણ્ણ, પર્યાયને પમાશે. આત્માની સમાધિ પામી સિદ્ધિ દયાને પણ પામી જશે.

સં. ૨૦૧૧ના બીજા બાદરવા વદ ૨ રવિવાર તા. ૨-૧૦-૫૫

ભગવતીજ સૂત્રનું ૧૩મું અધ્યયન, છઠ્ઠો ઉદ્દેશો આવે છે. ઉદાયન રાજાએ ૩૬૩ પાખંડીના મતોને જાણ્યા છે. ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, વિનયવાદી, અજ્ઞાનવાદી આદિ ૩૬૩ પાખંડી મતનું સ્વરૂપ, ઉદાયન રાજાએ જાણ્યું છે. એકાંત દિષ્ટિવાળાનું સ્વરૂપ જાણીને, સામે સ્થાદ્વાદ શૈલીવાળાનું સ્વરૂપ પણ પોતાના જ્ઞાનમાં જાણ્યું છે. એકાંત વિનયમાં પડ્યો છે તે વિનય મિથ્યાત્વી છે. જ્ઞાનવિનયની વાત ધર્મ ગર્ભ. દર્શનવિનયની વાત લગભગ ધર્મ ગર્ભ. સમ્યક્દર્શન પામવાના બે ઉપાયો જણાવ્યા. તેને સમજીને સમ્યક્દર્શન પામશે તે જીવ મોક્ષને પામશે હવે ત્રીજો ઉપાય જણાવ્યો છે. જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા, મોક્ષ એ નવ તત્ત્વમાંથી કયા તત્ત્વો આદરણીય છે, કયા તત્ત્વો ક્રોધ છે અને કયા તત્ત્વો હેય છે ?

વર્તમાન વર્તતી પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયમાં નવે તત્ત્વો જાણ્યા થોડાં છે. સંપૂર્ણ વ્યવહારનયથી સંવર, નિર્જરા, જીવ અને મોક્ષ એ ચાર તત્ત્વો આદરવા થોડાં છે. પરંતુ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી નવે તત્ત્વના ભેદનો વિચાર ઊડીને એકલું શુદ્ધ જીવતત્ત્વ આદરણીય છે. સમ્યક્-દર્શન જે છે તે મોક્ષ પર્યાય જેટલો જ અગત્ય છે તેમ સ્વીકારવું નથી.

પરંતુ ચેતન, જ્ઞાયક સ્વરૂપ, એકરૂપ, અખંડ, અલેદ, ત્રિકાળી આત્મા છે તેને જ સ્વીકારે છે, તેથી શ્રદ્ધામાં નવે તત્ત્વોના વિકલ્પની વાત છેડીને એકરૂપ જ્ઞાયક આત્માનો અનુભવ આદરણીય છે. આ સિવાય કોઈ સ્ત્રીજ શ્રદ્ધામાં આદરણીય નથી. શ્રદ્ધામાં સંવર નિર્જરાનો વિકલ્પ છેડીને એકરૂપ જ્ઞાયક આત્માનો અનુભવ જ આદરણીય છે. નવ તત્ત્વના વિકલ્પ વડે આત્માને માનવો તે કંઈ સમ્યક્ત્વ નથી. નવ તત્ત્વનું જ્ઞાન તે વ્યવહાર જ્ઞાન છે. નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા તે વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ છે. નવે તત્ત્વનું લક્ષ અને વિચાર છેડીને એકરૂપ આત્માને નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિમાં લેવો એ જ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે. આ સમ્યગ્દર્શનથી અનંત સંસાર કપાઈ જાય છે.

એકરૂપ પોતાના સ્વરૂપને પ્રતીતિમાં લઈ તો જો. એના આનંદના સ્વાદને માણી જો. એકરૂપ પોતાના સ્વરૂપને બાણુવું, તેમાં રમણું તો કરવી, એકરૂપ આત્માને અનુભવમાં લેવો તે જ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, આસ્તિ છે. આનાથી જ મોક્ષ થશે. તેનું ખીનું નામ 'જ્ઞાન ક્રિયા-લયાં મોક્ષઃ' એવો સ્વસંવેદનરૂપ, સ્વસમયરૂપ, સ્વાનુભવરૂપ આત્મા જ મુક્તિનો ઉપાય છે. નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન, સાચું સમ્યગ્દર્શન, શું છે ? નવે તત્ત્વના દ્રવ્ય ભાવરૂપ વિચાર છેડીને એકરૂપ જ્ઞાયક આત્માને પ્રતીતિમાં લેવો તેને અમે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન કહીએ છીએ. નવ તત્ત્વનો વિચાર કરતાં વિકલ્પ આવે છે, તેમાં ભેદ પડે છે, અને ભેદને લીધે રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, રાગની એકત્વ બુદ્ધિ અનાદિની ટળતી નથી. શ્રદ્ધામાં તો નવે તત્ત્વો, ભેદ, વિકાર, જરા પણ આદરણીય નથી, પરંતુ નવ તત્ત્વોના ભેદાનંદ ભેદથી પહેલી પાર એકલો જ્ઞાયક આત્મા અલેદ છે, તે જ શ્રદ્ધામાં આદરણીય છે. અલેદ લક્ષે રાગ, મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અનાદિ રાગદ્વેષ, અનેક પ્રકારની એકતા બુદ્ધિ ટળી જાય, રાગ ટળીને વીતરાગ થાય, મિથ્યાદર્શન ટળીને સમ્યગ્દર્શન થાય છે. એકલો અલેદ જ્ઞાયક આત્મા એ જ આદરણીય છે. જ્ઞાનમાં બધા તત્ત્વો બાણુવા યોગ્ય છે કારણ કે સર્વે તત્ત્વો રેય છે. સંવર, નિર્જરા, છવ અને મોક્ષ, સદ્મૂલ વ્યવહારનું નયથી આદરના યોગ્ય છે અને એકલું જીવંતરવ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી.

આદરવા યોગ્ય છે. આમ હેય, જ્ઞેય અને ઉપાદેય, તેને યથાર્થપણે જાણીને તે સંબંધીના વિકલ્પોને છોડીને (કારણકે વિકલ્પ તે આશ્રય છે. આશ્રયમાં ઉપયોગ લાગાય તે બંધ છે. પાપાશ્રય હોય તો પાપબંધ થાય અને પુણ્યાશ્રય હોય તો પુણ્યબંધ થાય) એકરૂપ આત્માને પ્રતીતિમાં લીઓ, એ જ આત્માનું દર્શન છે, સાચું દર્શન છે. હે જાણી! ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને ઓળખીને તેને બરાબર જાણી, સમજીને, જેમ છે તેમ ઓળખીને તેમાં લીન થા. અણુસમજનું દુઃખ ટળીને, સાચી સમજણ અને અનાકુળતા લક્ષણ સુખ થશે. અનાદિનું દુઃખ ટળીને સાચું સુખ થાય. તેવો આત્મસ્વભાવ જ મૂળ પ્રયોજનરૂપ છે. માટે સતતનું થવણું, મનન કરાં, શાસ્ત્રો વાંચો, જાણો અને વિચારો. નવે તત્ત્વનું સ્વરૂપ જ્ઞાનમાં જાણો, દેવ, શુરુ, શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા રાખો. ઇત્યાદિ બધું કર્યા પછી એમાંને એમાં પડયા નહેવાનું નથી. પોતાના નિરાકુળ આત્મ-સ્વભાવ તરફ વળી તેને જ અનુભવો, તો જીવનું એ બધુંએ કરવું સફળ છે. સતપુરુષ પાસેથી જાણીને પોતાના આત્માને જેણે અનુભવ્યો છે, તેના સર્વ પ્રયોજન સફળ છે, સિદ્ધ છે. ચૈતન સ્વરૂપ આત્માને અનુભવવો, એ સર્વ સિદ્ધિની આશ્રયતા છે. બધાને જાણનાર એવો તું તારા આત્માને જાણીને, પ્રતીતિ કરીને, સ્થિરતા કરીને, લીનતા કરીને, તેમાં ઠર અને એજ સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિનો ત્રીજો ઉપાય છે.

હવે ચોથો ઉપાય બતાવે છે. આત્મા પાતે પોતાના સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, પણ વર્તમાન પરિણામમાં ભૂલ છે. ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવ અને વર્તમાન ભૂલ એ બન્નેને પોતાના જ્ઞાનમાં જાણે તો પોતાના સ્વભાવના આશ્રયે ભૂલને ટાળે. પોતાની ભૂલને જેણે જાણી નહિ, માની નહિ, પરંતુ કુટુંબીઓ ભૂલ કરાવે છે, કર્મનો ઉદય ભૂલ કરાવે છે એમ માને તો તે ભૂલ કેમ ટાળે? પોતાની ભૂલને પોતાના જ્ઞાનમાં જાણે, તે ભૂલ ઠોળા આશ્રયે ટાળે? પોતાની ભૂલને પોતાના જ્ઞાનમાં જાણે અને પોતાના આશ્રયે ટાળે-તે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવના આશ્રયે ટાળે. પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને ન જાણે તો ઠોળા આશ્રયે ટાળે? માટે પોતાના

ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવને અને વર્તમાન વર્તતી પોતાની ભૂલ, તે બંનેને પોતાના જ્ઞાનમાં જાણવા જોઈએ. ભૂલનું નિમિત્ત કર્મ છે, પણ નિમિત્ત ભૂલ કરાવતું નથી. નિમિત્ત કોણ છે ? મોહનીય કર્મ-તેમાં પણ દર્શન-મોહનીય. પણ કર્મ ભૂલ કરાવતું નથી. અરીસામાં મોહાનો ડાઘ દેખાય છે. પરંતુ અરીસાએ મોહા પર ડાઘ કરાવ્યો નથી. ડાઘ મોહા ઉપર છે, તેથી ડાઘ ટાળવા માટે જો પગ વચ્ચે અરીસો લઈ અરીસો ઘસવા માંડે તો તેથી ડાઘ ટળે નહિ, પરંતુ પોતાનું મોહું સાફ કરે તો ડાઘ ટળે. મારો આત્મા અસંખ્યાત પ્રદેશી, શુદ્ધ સ્વભાવી છે. જ્ઞાતા-દૃષ્ટા છે. તે પોતાના જ્ઞાનરૂપ અરીસાથી જે ડાઘ પોતામાં છે, તે જાણીને તેને કાઢવાનો ઉપાય કરે તો ડાઘ જાય. મારા પરિણામમાં ભૂલ છે. ભૂલ વખતે કર્મના ઉદયની હાજરી ઊભી છે, તે નિમિત્ત છે. ભૂલ અને કર્મની હાજરીને નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. કર્મનું નિમિત્તપણું તો એમ બતાવે છે કે જ્યારે તે જીવનો સ્વભાવ નથી, પણ વિકાર તો જીવની પર્યાયમાં થાય છે. એ વિભાવ કંઈ કર્મમાંથી થતો નથી. તેમ જ કર્મ પણ વિભાવ કરાવતા નથી. વિકાર કે વિભાવ, જીવની પર્યાયમાં થાય છે અને તેનું કારણ જીવની તે સમયની પર્યાય છે. જીવનો સ્વભાવ, ત્રિકાળી સ્વભાવ ભૂલવાળો નથી. આમ જાણે તો જીવ પોતે પોતાના સત્ પુરુષાર્થથી પોતાની ભૂલને ટાળે. વળી જેમ કર્મો જીવને ભૂલ કરાવતા નથી, તેમ દેવ, શુરુ, શાસ્ત્ર જીવને દોષોથી છોડાવી દેતા નથી, પરંતુ દેવ, શુરુ, શાસ્ત્ર, જીવના એક, એક દોષને દેખાડે છે. જેમ અરીસો તો માત્ર મોહા ઉપરના ડાઘને દેખાડે છે, પણ અરીસો તેને દૂર કરી દેતો નથી. અરીસામાં પણ તે જ ડાઘ જોઈ શકે છે, જેનામાં જોવાની શક્તિ હોય. પરંતુ આંધળાને પોતાના ડાઘ દેખાતા નથી. દેવ, શુરુ, શાસ્ત્ર, આપણા માટે અરીસા સમાન છે. તેમના નિમિત્તે પાપ જીવો-યોગ્યતાવાળા સુસુકુ જીવો જરૂર પોતાના ડાઘને જોઈ શકે છે.

જેનામાં જોવાની શક્તિ છે તે પોતાના ડાઘને જરૂર પુરુષાર્થથી ટાળે છે. માટે તક્તી કરી લેજો કે દેવ, શુરુ કે શાસ્ત્ર અરીસા સમાન છે.

તેમના નિમિત્તથી પાત્ર પોતાના દેવ જરૂર બને છે. આંધળાને અરીસો દેથી રીતે નિમિત્ત થાય ? પોતાની યોગ્યતા વડે સ્વભાવને પણ બહો છે, અને તેમ કરીને ભૂલને ટાળે તો દેવ, શુર, શાસ્ત્ર નિમિત્ત કહેવાય. એ રીતે જે શુભ પોતાની પાત્રતા વડે પોતાની ભૂલ તથા સ્વભાવને બંધીને ભૂલને દૂર કરે તેને દેવ, શુર, શાસ્ત્ર નિમિત્ત છે. આ વાતમાં અનેક વાત આવી જાય છે.

૧. આત્મા છે ૨ આત્માનું પરિણમન છે. ૩ પરિણમનમાં ભૂલ છે. ૪ ભૂલમાં કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. ૫ પરિણમનમાં ભૂલ છે તે ક્ષણિક છે. ૬ આત્માનો ત્રિકાળી સ્વભાવ શુદ્ધ અને પરિપૂર્ણ છે. ૭ સ્વભાવના જ્ઞાનથી ભૂલ ટળી જાય છે. ૮ ભૂલ ટાળવામાં દેવ, શુર, શાસ્ત્ર નિમિત્ત થાય છે ૯ ભૂલ ટળતાં કર્મનો સંયોગ સ્વયં ટળી જાય છે અને ત્રિકાળી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉપરના નવ બોલમાં નવ તત્ત્વ સમાઈ જાય છે. આત્મા શુદ્ધ શુભતત્ત્વ છે. આત્માનું પરિણમન છે. શુભ પરિણમન તે પુણ્ય અને અશુભ તે પાપ. પુણ્ય, પાપના પરિણામમાં ભૂલ છે, તે અશુભતત્ત્વ છે. જે જે કર્યોના ઉદય નિમિત્તરૂપે છે તે અશુભરૂપે છે. હવે જે અંદરના પરિણામમાં ભૂલ છે તે ભૂલમાં ઉપયોગને જોડીને જંબાવણે તે બંધ-તત્ત્વ છે. આત્માનો ત્રિકાળી સ્વભાવ શુદ્ધ છે. તે આત્માનું અવલંબન હેવાથી, બંધમાંથી ઉપયોગને પાછો વાળીને પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં લઈ જાય તે સંવરતત્ત્વ છે. શુદ્ધ સ્વભાવમાં ટકતાં ઉપયોગની શુદ્ધિ તે નિર્જરા છે અને ભૂલ નીકળતાં, સર્વ કર્મનો અભાવ થાય તે મોક્ષ.

આત્મા પોતે, ત્યારે પૂછે ત્યારે, અનંત સુખનો દરિયો છે, પરંતુ પોતે, પોતાના સ્વભાવને અનંતકાળથી બંધ્યો નથી, માન્યો નથી, માણ્યો નથી, તેથી અનંત કાળથી દુઃખી, દુઃખી થઈ રહ્યો છે. જે ભૂલને કારણે અનાદિથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે તે ભૂલ મોટી હશે કે નજીવી હશે ? દુઃખ અનાદિનું મહાન છે તો ભૂલ પણ મહાન છે. ભૂલ સત્યત્ત્વ કોય

દેહ, અંતર પર્ણિભોની જે શુદ્ધતા થાય છે તેને સમ્યગ્-વિનય કહેવામાં આવે છે. ચારિત્ર-વિનયના સાત પ્રકાર છે. સામાયિકચારિત્ર આદિ પાંચ ભેદ, સંયમાસંયમ અને અસંયમ એમ ચારિત્રના બોલમાં સાત પ્રકાર આવે છે. અવિરતિને અસંયમ કહેવાય છે. આત્માનું ભાન ન હોય, આસક્તિ બધી પડી હોય, અને માન્યતા બધી છે તે મિથ્યાત્વનો અસંયમ છે. જેને આત્માનું ભાન છે, ત્રિકાળી સ્વરૂપનું ભાન છે, આસક્તિનાં પરિણામ તે પોતાનું સ્વરૂપ નથી એમ માને છે અને આસક્તિની રુચિ ન હોવા છતાં આસક્તિનાં પરિણામ છૂટ્યાં નથી તે ચોથી ભૂમિકાનો અસંયમ છે, તેને અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ કહે છે. એક અસંયમનો ભેદ, સમ્યગ્દર્શન થયા પહેલાં મિથ્યાત્વીને, મિથ્યાદષ્ટિને પણ હોય છે.

હવે તે રાગ, દ્રેષ, વિષય, કષાયને પોતાનાં માને છે. વિષય, કષાયની આસક્તિ પણ ટળી નથી, તેથી તેને અસંયમપણું અને મિથ્યાત્વપણું બને છે. સમ્યગ્દષ્ટિને આત્માનું ભાન હોય છે. હું ચૈતન્યમૂર્તિ, અખંડ, અભેદ, એકાકાર આત્મા છું. સિદ્ધ લગવાનને જેવો આત્માનો અનુભવ છે તેવો અંશે અનુભવ સમ્યગ્દષ્ટિને થાય છે. છતાં રાગ, દ્રેષ, વિષય, કષાય અસ્થિરતામાંથી ટળ્યાં ન હોય. રાગ, દ્રેષ, વિષયોમાં રુચિ નથી પણ અસ્થિરતાને લઈને અલ્પ આસક્તિ હોય છે. તેથી આ ચોથા શુભુચ્ચાનકનું અસંયમપણું છે. પાંચમા શુભુચ્ચાનકે કંઈક અંશે આસક્તિનો ત્યાગ હોય છે અને કંઈક અંશે આસક્તિ રહી જાય છે, તેને સંયમાસંયમ કહેવાય છે. પાંચમા શુભુચ્ચાને અમુક અંશે આસક્તિનો ત્યાગ હોય છે. પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયોનો અમુક અંશે ત્યાગ હોય છે. છકાયના છવેની હિંસાની આસક્તિનો અમુક અંશે ત્યાગ હોય છે. નેટકે અંશે ત્યાગ હોય, તેટલો અંતરથી હોય તેને સંયમાસંયમ કહે છે. આત્માનું અખંડભાન, ચોથા શુભુચ્ચાનકથી સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે, પરંતુ પાંચે ઈંદ્રિયોના વિષયની અને છકાયની હિંસાની આસક્તિ ટળી ન હોય, કેમકે સ્વરૂપ સ્થિરતા પ્રગટી નથી. સર્વ અસ્થિરતાને ટાળવાની ભાવના છે. તેથી ચોથી ભૂમિકાનું અવિરતિ અસંયમપણું છે. તેને અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય છે.

પાંચમે શુદ્ધસ્થાને આત્માનું જ્ઞાન થાય, “હું ચિદાનંદ છું.” અનંતાનુગંધી થાયે ટળી જાય છે. પાંચમે અપ્રત્યાખ્યાની કપાય ટળી જાય છે. આત્માના સ્વભાવનો સદૃશ સ્વાદ લેતાં અમુક અંશે વિષય, કપાયની આસક્તિ ઘટી જાય છે; પાંચમે અમુક અંશે આસક્તિનો ત્યાગ હોય છે, અમુક અંશે આસક્તિ રહે છે તેને સંયમાસંયમ કહેવાય છે.

છઠ્ઠે શુદ્ધસ્થાને પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે અને છઠ્ઠાજી શુદ્ધોની દ્વિતીયાની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે અંદરથી સર્વથા આસક્તિ છૂટનાં બાહ્યથી બાધું ગ્રહીને છૂટી જાય છે અંદર સ્વરૂપની રમણતા વધી જાય છે, તેને સર્વવિરતિ સામાયિક ચારિત્ર કહેવાય છે. સામાયિક ચારિત્ર છઠ્ઠે, સાતમે શુદ્ધસ્થાને જૂવતા વીતરાગી મુનિઓને હોય છે. મુનિઓ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની રમણતામાં રમતા હોય છે. તેનું નામ સર્વવિરતિ સામાયિક છે. પ્રમત સંયત અને અપ્રમત સંયત એમ બે પ્રકારની મુનિની દશા હોય છે. મુનિપણમાં બાહ્ય લિંગમાં સચેલકપલું અને અચેલકપલું એમ બે પ્રકાર સિદ્ધાંતમાં દેહ્યા છે. છઠ્ઠી ભૂમિકામાં મુનિ વર્તતા હોય ત્યારે શુદ્ધાસુ શુદ્ધોને ઉપદેશ દેવાનો, આદાર લેવાનો વગેરે વિકલ્પ હોય છે. ત્યારે સાતમે વર્તતા હોય ત્યારે તે નિર્વિકલ્પ અનુભવનો સ્વાદ લીએ છે. ચૈતન્ય ગોરો છૂટો પડીને તેનો સ્વાદ લીએ છે. આત્માના આનંદ વખતે રમણતામાં લીન હોય ત્યારે બાહ્યનો ખ્યાલ હોનો નથી, અપ્રમત હોય છે અને સાતમું શુદ્ધસ્થાન હોય છે. શણમાં પ્રમત, શણમાં અપ્રમત, આવી મુનિપણની અંતર દશા હોય છે તેને નમસ્કાર દો! પ્રમત દશામાં હોય ત્યારે ઉપદેશ દેવો, આદાર લેવો એવા વિકલ્પો આવે છે પણ પાછા શણમાં નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં વર્તે છે. દેવજ્ઞાન લઈ દે લીધું એવી દશા અન્યારે મહાવિરોહમાં વર્તે છે. દેવજ્ઞાન લેવાનું કારણ સાક્ષાત મુનિપણ છે. છઠ્ઠા શુદ્ધસ્થાને પ્રત્યાખ્યાની કપાયનો અભાવ થાય છે અને સંયમની નિર્મળ પડાય પ્રગટે છે તેને સર્વવિરતિ સામાયિક કહે છે.

પરંતુ તેના આધારે, સંયમ નથી. સંયમમાં જે સ્થિરભાવ પ્રગટે છે તેના આધારે સંયમ પ્રગટતો નથી, પરંતુ ત્રિકાળ સ્થિરતાનો બિંબ જે આત્માં છે, તેના આધારે, તેના ઉપરની દૃષ્ટિના જોરે જ સ્થિરતા પ્રગટે છે. આ વિના કોઈ ઉપાયે ત્રણ કાળમાં સંયમ પ્રગટતો નથી. આ સંયમના છ ભેદ બતાવ્યા તે ગુણ નથી, પરંતુ પર્યાય છે, કારણ કે તે ભેદ છે. આત્મા દ્રવ્ય છે, આસ્ત્રિ ગુણ છે, ભેદ તેની પર્યાય છે. આત્મા દ્રવ્ય છે, જ્ઞાન ગુણ છે, પાંચ ભેદ પર્યાય છે. આત્મા દ્રવ્ય છે, દર્શન ગુણ છે, ચાર પ્રકાર તે પર્યાય છે. જે પ્રગટે છે તે પર્યાય છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યના જોરે જ સંયમ પ્રગટે છે. એકસો સ્વભાવ તે હું છું. અનાદિ અનંત એક પ્રકારે હું છું, દર્શન ગુણ મારો છે, એક અખંડ પૂરો છે. જ્ઞાન ગુણ મારો છે, એક અખંડ પૂરો છે. સંયમ ગુણ મારો છે, એક અખંડ પૂરો છે.

“હજી ભાવ પ્રગટે નહિ, આત્મિક સ્થિર સ્વભાવ,
એક એક હું છું, નહિ ત્યાં જુદો ભાવ.”

તેવા પૂરાં દર્શન, જ્ઞાન, આસ્ત્રિ, તેની પ્રતીતિ વગર દર્શન, જ્ઞાન, આસ્ત્રિગુણની અવસ્થા પ્રગટ થતી નથી. આત્માની પ્રતીતિ વગર પૂરાને પહોંચી વળવાનો પુરુષાર્થ જ થતો નથી. તેવો પુરુષાર્થ થયા વિના સકળ સંયમ, દેશ સંયમ, સામાયિકાદિ પાંચ આસ્ત્રિ કે દેવજ્ઞાન પ્રગટતું નથી. માટે જેમ છે તેમ સમજીને જેને અંદરમાં સાચો સંયમ પ્રગટ થયો હોય તેણે દોષ રહિત સંયમને ધારણ કરવો, તેને સંયમ-વિનય કહેવાય છે. કેવા કેવા દોષો આવે છે, ક્યાંથી આવે છે, સંયમમાં જરા મચક ખાતાં શું પરિણામ આવે છે તેનું જે જાણને લાન નથી તે જાણને સંયમનું લાન નથી. મુનિપણું, દેવજ્ઞાન લેવાનું કારણ છે. ભરત મહારાજને પ્રથમ મુનિપણું આવ્યું છે, પછી દેવજ્ઞાન થયેલ છે. મુનિપણું, દેવજ્ઞાન લેવાનું સાક્ષાત્ કારણ છે. આ વાતને લક્ષમાં રાખી જે સ્વરૂપની સ્થિરતા કરશે તે જાણનું અસંપ્રકાશમાં કસ્યાણુ થશે.

સંવત ૨૦૧૧ના ખીલ ભાદરવા વદ ૪ મંગળવાર તા. ૪-૧૦-૫૫

ઉદાયન સર્વોત્તમ અધિકાર ચાલે છે. રાગ ૩૬૩ નગરીનો ધણી છે, તે ન્યાય દ્વારા ૩૬૩ પાખંડી મતોનું સ્વરૂપ સમજાવતાં એકાંત વિનયવાદીઓના ૩૨ બેદનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. સમ્યગ્વિનયવાદીના ચાર પ્રકાર છે. જ્ઞાન વિનય, દર્શન વિનય, ચારિત્ર વિનય અને ઉપચાર વિનય. પહેલા બે વિનયની વાત થઈ ગઈ. હવે ચારિત્ર વિનયની વાત ચાલે છે. સામાયિક આદિ પાંચ પ્રકારનાં ચારિત્ર છે. સામાયિકના બે પ્રકાર છે. નિશ્ચય સામાયિક અને વ્યવહાર સામાયિક. સામાયિક શબ્દ ત્રણ પદનો બનેલો છે. સમ+આર્ય+ક. સમ એટલે રાગ, દેવ, મોહ રહિત સામ્યભાવ, કષાય રહિત સામ્યભાવ, આંચ એટલે લાભ અને ઇંક એટલે વાશું. રાગ, દેવ રહિત સામ્યભાવનો જીવને લાલ્સ થયો તે સામાયિક ક્રિયા છે. જે સામાયિક સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતારૂપ સ્વભાવવાળા પરમાર્થભૂત જ્ઞાનના પરિણમન માત્ર છે, તે મોક્ષના દારણભૂત છે, તેને નિશ્ચય સામાયિક કહેવાય છે. આ સામાયિકમાં ટીકીને અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે, જાય છે અને જશે. પાંચમા શુદ્ધિસ્થાને વર્તી આવક જે વળતે પોતાના જ્ઞાનમાં નિર્વિકલ્પપંજે સ્થિર થાય છે તે સ્થિરતાને નિશ્ચય સામાયિક કહેવાય છે.

જે વળતે આવક પોતાના શુદ્ધ ઉપયોગમાં સ્થિર રહી શકતો નથી તે વળતે પોતાનો ભાવ અશુભ પરિણામમાં ન જાય, ચાર પ્રકારની કષામાં ન જાય, સંસારના વેપાર ધંધામાં ન જાય, તેનો બરાબર વિવેક રાખે છે અને તે વિવેકથી તે આવકનો પુરુષાર્થ, રાગ-દેવ તોડવા તરફ વળે છે, તેમાં અશુભ ભાવ ટળે છે અને શુભ ભાવ રહી જાય છે, તે વ્યવહાર સામાયિક છે નવમા ઋતુમાં, સામાયિક ઋતુમાં બે ઘડી પોતાના ઉપયોગમાં નિર્મળતા લાવવા આવક પુરુષાર્થ કરે છે, તે શુભ ઉપયોગ રૂપ છે, તે વ્યવહાર સામાયિક છે, કેમકે તે નિશ્ચયના લક્ષ્યપૂર્વક છે. શુભ ઉપયોગ તો રાગ છે. રાગ, વિકાર હોવાથી તે જાંધ છે, પરંતુ જે વળતે રાગ અને શુભ ઉપયોગના નફારની જે દ્રવ્ય વર્તે છે તેથી શુદ્ધિ વળે છે. તે શુદ્ધિ, સંવર અને નિર્જરારૂપ છે.

સ્વરૂપને ધારણ કરવાથી ચારિત્ર તે ધર્મ કહેવાય છે. ધર્મ તે પોતાનો સ્વભાવ છે મિથ્યાજ્ઞાન, મિથ્યાદર્શન અને મિથ્યા ચારિત્રરહિત આત્માનાં પરિણામ તે સમભાવ સામાયિક છે. વીતરાગ ચારિત્ર તે વસ્તુનો સ્વભાવ છે. વીતરાગ ચારિત્ર, નિશ્ચય ચારિત્ર, આત્માનો સ્વભાવ, સામ્યભાવ, સમભાવ, શાંતપરિણામ, સમપરિણામ, તે બધા એકાર્થ વાચક છે. મોહથી ભુદા, આત્માનાં નિર્વિકારી પરિણામ, સ્થિરરૂપ, સુખમય છે, તે ચારિત્રનું સ્વરૂપ છે. શુદ્ધ ચિત્ત સ્વરૂપે ચરણ તે ચારિત્ર છે. પરની સહાયતાથી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી, થશે નહિ, અને થઈ નથી. જો આત્મા પરાધીન થાય તો આકુળતા, વ્યાકુળતા થઈ જાય, અને ત્યાં સામ્યભાવ નથી. પરની સહાય વિના આત્મા નિરાકુળ થાય છે, સામ્યભાવ થાય છે, પોતાની સહાયતાથી જ તે દશા પોતે પામે છે. જે પોતાની અનંત શક્તિરૂપ સંપદાથી પરિપૂર્ણ છે, તે બીજાની અપેક્ષા કેમ રાખે ? કદી ન રાખે.

આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે પરની સહાયતાથી મોક્ષ થતો નથી. પરંતુ શુદ્ધ સ્વભાવમાં રમણતારૂપ સ્થિરતા છે, તે સામ્યભાવ સાક્ષાત મોક્ષનું સાધક છે. તેથી મોક્ષની ક્રિયામાં, શુદ્ધ ચૈતન્ય ક્રિયા, શુદ્ધ ચારિત્ર અનુસવરૂપ ક્રિયા, વીતરાગ ચારિત્ર, નિશ્ચય ચારિત્ર, આત્માનાં સમપરિણામ શુદ્ધ ચિત્ત-સ્વરૂપનું ચરણ-આવાં પરિણામને જે આચરે છે, તેને જ સાચી સામાયિક વર્તે છે.

જ્ઞાનની અનાદિથી આદી આવતી ભૂલને ટાળવી, મિથ્યાજ્ઞાનને ટાળી સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ કરવું તે જ્ઞાનની ક્રિયા છે. તે જ્ઞાનની ક્રિયા ચાથા શુનુસ્થાને વર્તે છે. તે જ્ઞાનમાં સ્થિર રહેવા રૂપ ક્રિયા વધતાં વધતાં પૂર્ણ સ્થિરતા થાય તે યથાખ્યાત ચારિત્ર છે. છઠું, બે પ્રકારનાં ચારિત્ર હોય છે, સામાયિક અને છેદોપસ્થાપનીય, સાતમે પરિહારવિશુદ્ધ, દશમે સૂક્ષ્મસંપદાય, અગિયારમે ઉપશમ યથાખ્યાત, બારમે, તેરમે અને ચૌદમે શાયક યથાખ્યાત ચારિત્ર હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિને જ આ ક્રિયા હોય છે. અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિને દષ્ટિની અપેક્ષાએ ક્રિયા હોય છે. શુદ્ધ જ્ઞાનમાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર,

તેને જ ક્રિયા કહેલ છે. સાચું સમ્યક્ચારિત્ર સાચા જ્ઞાન, દર્શનપૂર્વક જ હોઈ શકે. એકલા સમ્યક્દર્શનથી મોક્ષ થઈ શકતો નથી તેમજ સમ્યક્દર્શન વિનાના ચારિત્રથી મોક્ષ થઈ શકતો નથી. તે બન્નેનું એકપણું થાય ત્યારે જ મોક્ષ થાય. તે બતાવવાને માટે કહ્યું છે કે જ્ઞાન અને જ્ઞાનમાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર, તે બન્નેની ક્રિયાથી મોક્ષ થાય. સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનમાં સ્થિરતારૂપ ચારિત્રથી મોક્ષ થાય છે. તે બન્ને આત્માના ગુણની શુદ્ધ અવસ્થા છે. એક દર્શનની અને એક ચારિત્રની અવસ્થા છે. જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન છે ત્યાં ચારિત્ર છે. જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાનનો પ્રકાશ દેખાય છે ત્યાં તેને અનુસાર શુદ્ધ ચારિત્રનો અંશ હોય છે. આ શુદ્ધ ચારિત્રને ક્રિયા કહેવામાં આવે છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની એકતાની ક્રિયા છે ત્યાં મોક્ષ માર્ગ છે. સમ્યક્જ્ઞાન આત્માના મર્મને બહે છે.

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો. નહિ કર્તા તું કર્મ,
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.”

ચારિત્ર, આત્માના પદમાં સ્થિરતા કરાવે છે. સમ્યક્દર્શન, આત્માની શ્રદ્ધા કરાવે છે. આત્મા એક જ દ્રવ્ય છે અને જ્ઞાન, ચારિત્ર તે આત્માના બે ગુણોની શુદ્ધ પર્યાય છે. સામાયિક ચારિત્રગુણની પર્યાય છે. જ્ઞાન, જ્ઞાનગુણની પર્યાય છે. આવું શુદ્ધ ચારિત્ર સમ્યક્જ્ઞાનની જ હોય છે. સમ્યક્ત્વ વિના ચારિત્ર નથી. પર્યાયનું પલટાવું તે ક્રિયા છે. દરેક દ્રવ્યની પર્યાય સમયે સમયે પલટાયા કદે છે. દરેક દ્રવ્યની પર્યાય તે જ તેની ક્રિયા છે. દરેક દ્રવ્યની પર્યાય પોતામાં જ થાય છે, તેથી એક દ્રવ્યની ક્રિયા બીજા દ્રવ્યમાં હોય નહિ. ધર્માસ્તિકાયની ક્રિયા અધર્માસ્તિકાયમાં હોય નહિ, તેમજ એક દ્રવ્યની ક્રિયા બીજું દ્રવ્ય કદે નહિ. સામાયિકની ક્રિયા શરીરમાં હોય નહિ, અને શરીરની ક્રિયા સામાયિકમાં હોય નહિ. સામાયિક-તે આત્માની ચીજ છે. તે અવિકારી ક્રિયારૂપ સામાયિક આત્માની અવસ્થામાં હોય. આ જગતમાં જડ અને ચેતન- બે પ્રકારનાં દ્રવ્યો છે. તેથી ક્રિયા પણ બે પ્રકારની છે. જડ દ્રવ્યની પર્યાય તે જડની ક્રિયા છે. હવની પર્યાયનું પલટાવું તે બધી હવનો

જૈન છે. તે જ સમભાવરૂપ આત્માની સામાયિક છે. આ રીતે આત્માની સામાયિક અને જૈનપણું કોઈ વાડામાં, વેશમાં, સંપ્રદાયમાં કે જડની ક્રિયામાં નથી, પણ આત્મ-સ્વરૂપની ઓળખાણમાં જૈનપણું, સમભાવ અને દર્શન-જ્ઞાનસામાયિક છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ ચોથા ગુણસ્થાને, દેશ-વિરતિ પાંચમે અને સર્વ વિરતિ પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત મુનિ છઠ્ઠે, સાતમે ગુણસ્થાનકે અનુભવ કેવી રીતે કરે છે ?

વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે, મન પાવે વિશ્રામ,
રસ સ્વાદત સુખ ભોખજે, અનુભૌ યાકો નામ.

અર્થાત વસ્તુ વિચારતાં, ત્રિકાળી સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરતાં, મન વિશ્રામ પામે છે અને શાંત રસના સ્વાદથી સુખ ભોખજે છે, તે અનુભવનું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ છે. જેમ સાકરના એક ગાંગડાને ચાખી લેતાં હજાર મણુ સાકરના સ્વાદનો પણ અનુભવ થાય છે અને આખો સમુદ્ર ખાર પાણીથી ભર્યો હોય, તેમાંથી એક ટીપું ચાખતાં આખા સમુદ્રનો અનુભવ આવે છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ ભવ, અંશે, આત્માને સદૃશ કેવળી પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે. એટલે દર્શનસામાયિકના બળે દ્રવ્ય-ગુણ-ધર્મ, અલેદરૂપે, રતનત્રયપણે પરિણમે ત્યાં સ્વરૂપ નિજ પદ-સ્વરૂપરમણ સુખ, તે પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે.

ધર્મી ભવના ધર્મનો સંબંધ કોની સાથે છે ? ધર્મી ભવનું કર્તવ્ય શું ? આયુષ્ય સાથે ધર્મનો સંબંધ નથી. ધર્મ તો આત્મ-સ્વભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, આત્મિયતા છે. ધર્મી ભવો આયુષ્યને લાંબાવવાની કે ટકાવવાની ભાવના કરતા નથી. પણ પોતાના સમ્યગ્દર્શનાદિ દર્શન-જ્ઞાનસામાયિકથી ભાવને અખંડપણે ટકાવી રાખવો, તે જ તેનું કર્તવ્ય છે. તેની જ તે ભાવના કરે છે. આયુષ્ય, શરીર, સ્ત્રી, પરિવાર આદિને ટકાવી રાખવા તે ભવનું કર્તવ્ય નથી. બાંધી પર વસ્તુ છે. કોઈ ભવ તેને ટકાવી શકતો નથી. જે પુણ્ય પરિણામ થાય તેને ટકાવી રાખવાં તે પણ તેનું કર્તવ્ય નથી. ધર્મી ભવો પુણ્યપરિણામને ટકાવી રાખવાંની ભાવના કરતા નથી.

પુણ્યભાવને લાંબાવવાની ભાવના કરતા નથી. પણ પોતાના સ્વભાવ-ભાવની વૃદ્ધિની ભાવના કરે છે અધર્મી જીવો વિકાર અને પરને લાંબાવવા માગે છે. દર્શનાદિને પામી ચૂકેલા ધર્મી જીવનો સંબંધ પરદ્રવ્ય સાથે નથી. પણ દર્શનાદિ સાથે જ સંબંધ છે. તેને જાણે નહિ, જોગણે નહિ, સમજે નહિ, સમજવાની ચેષ્ટા કરે નહિ તો તે જીવને દર્શનાદિ સામાયિકરૂપ ધર્મ ક્યાંથી થાય ? પુણ્ય, પાપનાં પરિણામમાં ધર્મનો અભાવ છે. તેના કૃત્રિમમાં ધર્મનો અભાવ છે. દર્શનાદિ સામાયિકનો અભાવ છે. આત્માના સ્વભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ જે ભાવ છે તેમાં ધર્મનો સ્ફુર્ભાવ છે. જેમાં મારો અભાવ તેમાં પડ્યા રહીને મારે શું કરવું છે ? દર્શનાદિ સામાયિક ધર્મ છે અને તેનો સંબંધ ધર્મી સાથે છે. ધર્મ તો આત્માની શુદ્ધ દશા છે. સ્વભાવ અને વિશ્વાસ વચ્ચે ધર્મીને આવો વિવેક હોય છે.

ચારિત્રમોહ નામની કર્મની એક પ્રકૃતિ છે. તે તો જડ છે. પણ અજ્ઞાની જીવ, સ્વભાવને ભૂલીને, તે પ્રકૃતિના ઉદયમાં ભેદનાં, પર વસ્તુને દંદ, અનિષ્ટ માનીને રાગ, દ્વેષ, મિથ્યાત્વ કર્યા જ કરે છે. આત્મા સ્વતંત્ર સ્વાધીન પદાર્થ છે. તે પરથી જુદો છે. આત્મા સુખ, આનંદ, શાંતિ સ્વરૂપ છે, તે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. તેના જ્ઞાનમાં સર્વ પદાર્થ જણાવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનમાં કોઈ પદાર્થ દંદ કે અનિષ્ટ નથી. આવો જ્ઞાન સ્વભાવ જે દંદ છે તેને સત્ સમાગમે બરાબર જોગણીને શ્રદ્ધે, ઉપામે તો દર્શન-જ્ઞાનસામાયિક પ્રગટે, તે આત્માના સ્વભાવરૂપ નિજ ધર્મ છે.

આત્મામાં સામ્યભાવરૂપ-સામાયિકરૂપ ક્રિયા તે અવિકારી છે. તેને પ્રભુ ધર્મ કહે છે. તે ક્રિયા આત્માના અવતરણને પ્રગટે છે. તેમાં બીજા દેહનું અવતરણ નથી. મિથ્યાત્વ, અસંયમ અને વિકારી ક્રિયાથી સમકિતરૂપ ક્રિયા પ્રગટતી નથી. તેથી જ્ઞાનીઓ સામ્યભાવરૂપ અવિકારી ક્રિયાને પોતાના જ્ઞાનમાં બરાબર જાણે છે. જેની ભૂમિકામાં સામાયિકરૂપ અવિકારી ક્રિયા થાય છે એવા પોતાના સ્વસ્થાવનું જેને જ્ઞાન નથી તે સમજાવરૂપ ત્રિકાળી ક્રિયા કરશે ક્યાં ? મારે સોધી પહેલાં પરના

પ્રદેશમાં રમણતા રાખવી તેને નિશ્ચય ચારિત્ર કહેવાય છે. હે આત્મનું!
જે જીવ પોતે સામ્યભાવ-સમતાભાવ રાખી સર્વ જીવને જ્ઞાનસ્વરૂપે
બાણે છે તેને જિનેશ્વર ભગવાન સામાયિક કહે છે, એવી સામાયિક ભવનો
પાર પ્રગટપણે પમાડે છે. હે આત્મનું! સર્વ જીવ પર સામ્યભાવ રાખવો,
કોઈ પ્રકારે વિરોધતા ન કરવી એ જ સામાયિક છે, એ સામાયિક ભવ
પાર પમાડે છે. કારણ કે જ્યાં સામ્યભાવ રૂપ સામાયિક હોય ત્યાં સર્વ
જીવને જ્ઞાનસ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. જીવ શબ્દનો અર્થ જ્ઞાન છે. જીવે છે
તે જીવ છે. બાણે છે તે જીવ છે. જેમ સુવર્ણ છે તે વીંટીરૂપ બન્યું પણ
સુવર્ણ તો છે જ. માટે સર્વ જીવ જ્ઞાની છે. જે જ્ઞાની ન હોય તો જડ હોય. પરંતુ
સૌ બાણતા માલુમ પડે છે. અલગત કોઈ અલ્પ જ્ઞાની, કોઈ વિશેષ જ્ઞાની
વ્યવહારથી કહેવાય. પરંતુ નિશ્ચયથી તો જીવ તે જ જ્ઞાન અને જ્ઞાન
તે જ જીવ છે. જેમ એક વીંટી બીજી વીંટી કરતાં ઘણી મોટી હોય
પણ નિશ્ચયથી તો એનું છે. જ્ઞાન તે શું? બાણતું તે જ્ઞાન, જીવ એકાન્તે
જ્ઞાનમય છે. આવો જીવ કેને દેખાય? જેનામાં સામ્યભાવ રૂપ સામાયિક
છે તેને. આત્મામાં યથાર્થ સ્વરૂપ-સ્થિરતા ન હોય ત્યાં સુધી દેખાતું નથી.
સ્થિરતા પ્રગટ થતાં વસ્તુ ધરાણર દેખાય છે એટલે સમતા થાય છે,
વિષમતા જતી રહે છે. આવી સામ્યભાવ રૂપ સામાયિકમાં વિશેષ-સ્થિર
યતાં ભવસાગર તરીને મોક્ષે જવાશે. માટે સામ્યભાવ રૂપ સામાયિકનો
રસ પીઓ, ધરાઈને પીઓ અને મોક્ષ સુખની વાનગી અહીં બેઠાં મેળવો.

૧૨) સંવત ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા વદ ૭ શુક્રવાર તા. ૭-૧૦-૫૫

ઉદાયન રાત્રનો અધિકાર આલે છે. તે રાત્ર ૩૬૩ નગરનો ઘણી
છે, તે ન્યાય દ્વારા ૩૬૩ એકાંત પાખંડીના મતનું સ્વરૂપ સમજાવે છે.
તેમાં ૩૨ ભેદ એકાંત વિનયવાદીના છે. સમ્યક્ વિનયવાદીના ચાર ભેદ છે.
(૧) જ્ઞાન વિનય (૨) દર્શન વિનય (૩) ચારિત્ર વિનય (૪) ઉપચાર
વિનય. તેમાં જ્ઞાન વિનય તથા દર્શન વિનયની વાત થઈ ગઈ. હવે ચારિત્ર
વિનયની વાત આલે છે, તેના સાત ભેદ છે. પાંચ ચારિત્ર (૬) સંયમાસંયમ,

(૭) અર્થઘન. દર્શન સામાયિક, જ્ઞાન સામાયિક, દેશવિરતિ સામાયિક અને સર્વવિરતિ સામાયિક એમ આ ચાર સામાયિકરૂપ જે અંતરંગ સ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ નિશ્ચય સામાયિક છે. બાર અણુમત તથા પાંચ મહાવ્રતનું પાલન તે વ્યવહાર સામાયિક છે. આ ચારે સામાયિકને જાણી, ઓળખી અને જીવનમાં અપનાવો.

જ્ઞાન સામાયિક શું છે? પરદ્રવ્યના અવલંબન વિના નિઃશ્વેપપણે અંતર્મુખ યોગ્ય શક્તિમાંથી ઉપાદેય એવું જે નિજ પરમાત્મ-તત્ત્વનું પરિજ્ઞાન તે જ્ઞાન સામાયિક. આ આત્માને સમ્યક્જ્ઞાન સામાયિક થવામાં દોષ પરદ્રવ્યનું અવલંબન નથી, આશ્રય નથી. અંતરમાં પોતાનું પરમાત્મ-તત્ત્વ છે તેમાંજ જોડાણ કરવું એટલે જ્ઞાનને અંતર્મુખ કરીને વર્તમાન વર્તતી જ્ઞાનની પર્યાયમાં નિજ પરમાત્મ તત્ત્વને ઉપાદેય કરવું તે સમ્યક્જ્ઞાન સામાયિક છે. સ્વસંવેદન જ્ઞાન એટલે સમ્યક્જ્ઞાન સામાયિક રાગદ્વેષ વગરનું જ્ઞાન, તે એકલા અંતર સ્વભાવને જ ઉપાદેય કરીને તેને જ અવલંબે છે, અને ધીજી બધાથી નિરપેક્ષ રહે છે. વર્તમાન વર્તતી દશાથી, દોષ, માન, માયા, લોભથી નિરપેક્ષ રહે છે, પરના અવલંબનની નાસ્તિ છે. અને સ્વભાવના અંતર્મુખપણાની અસ્તિ છે. અંતરમાં વર્તીને ઉપાદેય-સ્વરૂપ-એવો જે પોતાનો પરમ સ્વભાવ તેનો જ્યાં આશ્રય લીધો, અવલંબન લીધું ત્યાં બધા પરદ્રવ્યનું અવલંબન છૂટી ગયું. માટે દ્રવ્ય કે પરદ્રવ્યને, નિમિત્તને, રાગને; વ્યવહારને અવલંબ્યા વિના ઉપયોગને એકદમ અંતર્મુખ કરીને નિજ પરમાત્મ-તત્ત્વનું જે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તે સમ્યક્જ્ઞાન સામાયિક છે, આ સામાયિક પર્યાય છે, કાર્ય છે, તે નવું પ્રગટે છે, અનાદિનું હોતું નથી, મોક્ષ માર્ગનો આ એક અવયવ છે મોક્ષ માટે, પોતાના પરમ મુખ માટે આવી સામાયિક, તે મનુષ્ય જીવનનું કર્તવ્ય છે.

દર્શનસામાયિક ભગવાન પરમાત્માના મુખનાં અભિજ્ઞાની જીવને શુદ્ધ અંતરતત્ત્વના આનંદનું જ મન્મભૂમિ સ્થાન જે નિજ શુદ્ધ જીવાસ્તિકાય છે; તેનાથી ઉપજતું જે પરમ ધ્વજાન તે સમ્યક્દર્શન સામાયિક છે. આથી જ્ઞાન-દર્શનસામાયિકની સાથે દેશવિરતિ સામાયિક કે સર્વવિરતિ સામાયિકનો અંશ હોય છે.

આત્મા સાથે સંબંધ જોડવો જોઈએ. તે અપૂર્વ જ્ઞાન-દર્શન સામાયિક છે. આવો સ્વભાવ સમજે અને અંદરમાં ઠરતો જાય તેને દેશવિરતિ સામાયિક થાય, વિશેષ ઠરે તો સર્વવિરતિ સામાયિક થાય. જ્યાં પૂર્ણ ઠર્યો ત્યાં તેને યથાજ્યાત આરિત્ર થાય છે, અને સિદ્ધ દશા પામી જાય છે. કયા કયા ગુણ સ્થાનકે કેવી કેવી સામાયિક હોય તેને જેમ છે તેમ સમજી સ્વમાં સંબંધ જોડશે તે જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ સર્વવિરતિ અને છેવટ યથાજ્યાત આરિત્રને આરાધીને મોક્ષમાં જશે.

૧૩) સં. ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા વદ ૮ ને શનિવાર તા. ૮-૧૦-૫૫

ઉદાયન રાત્રની વાત ચાલે છે. તેણે પોતાનાં જ્ઞાનમાં જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્ર, ઉપચાર, વિનયને સમ્યક્ પ્રકારે જાણ્યા છે. વિનયની વાત ચાલે છે. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે આત્મા તે સામાયિક છે. રાગદ્વેષની પરિણતિ વિના, મિથ્યાત્વના અસંયમની પરિણતિ વિના આત્માની જે સમભાવરૂપ પરિણતિ છે તે જ આત્માની સામાયિક છે. આવી સત્ય સામાયિક પ્રગટાવવાને માટે વ્યવહાર સામાયિક ક્રિયાની આવશ્યકતા છે. હમેશાં આત્માના સમભાવમાં ટકીને, સામાયિકમાં ટકીને, આત્માની સામાયિક પ્રગટ કરવી, સમભાવરૂપ સ્વ સમયમાં ટકીને, અંતરંગ સ્થિતિમાં ટકીને, પોતાની પૂર્ણ સમભાવ દશા પ્રગટ કરવી, તે જ સામાયિકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ગૃહસ્થ હોય કે સુનિ હોય; પરંતુ તેને ખરા સમભાવરૂપ સામાયિકની પ્રાપ્તિ વિના સુકિત મળવાની નથી. સમભાવ રાખવો, સમભાવના માર્ગો ગ્રહણ કરવા, દલેશ, કનિયા અને વિષમતાથી દૂર રહેવું, દોષની નિંદા કરવી નહિ, દોષને ઉતારી પાડવા નહિ, દોષને પીડા થાય તેવું મન, વચન, ક્રિયાથી કરવું નહિ, પુરુગતની દોષ પછી રચના ઉપર રાગદ્વેષની વૃત્તિ ધારણ કરવી નહિ, આત્માની મૂળ શુદ્ધ દૃષ્ટિથી સર્વ દેખવું, આત્મદૃષ્ટિથી સર્વ જીવના મૂળ ધર્મને જોવો, ત્યાં સમભાવ છે. જીવોની સાથે લાગેલાં કર્મો અને તેથી થયેલી બાધા શરીરરૂઢિની સ્થિતિ ઉપર લક્ષ દેવું નહિ,

જીવને જીવના મૂળ શુદ્ધ ધર્મરૂપે જોવો, પુણ્યલેને પુણ્યલરૂપે જોવું. કોઈ પણ દ્રવ્યને બીજા દ્રવ્યમાં આરોપણ કર્યા વિના, વસ્તુને વસ્તુરૂપે દેખીને આત્માના સ્વભાવધર્મથી એક ફાળ માત્ર દૂર થવું નહિ. આવું સમભાવરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ તે જ સામાયિક છે. અંતર્મુખ ઉપયોગથી આત્માના સ્વભાવપરિણામમાં રમવું, ટકવું તે ઉત્તમ સામાયિક છે. આ સામાયિક સાક્ષાત્ મોક્ષનું કારણ છે. જે જે વખતે વ્યવહારથી સામાયિક કરવામાં આવે તે તે વખતે ક્રોધાદિ દોષોને ટાળવા, વૈરાગ્યની ભાવના ભાવવી, તે શુભ ઉપયોગરૂપ વ્યવહાર સામાયિક છે. સામાયિક માટે જે જે નિમિત્ત કારણ જોઈએ તેનું અવલંબન કરીને આત્મામાં સામાયિક જોવી, આત્મારૂપ સામાયિકમાં લક્ષ અને ગ્રેમ રાખીને તેમાં જ તટસ્વીન રહી જવું, સંકલ્પ, વિકલ્પ, રાગ-દ્વેષનાં પરિણામ રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપ તે જ હું, તેવા શુદ્ધ ઉપયોગ વડે સામાયિકનો કાળ સફળ કરવો. તેમાં ઉપયોગ ન ટકતો હોય તો રાગ-દ્વેષને ટાળીને શુભ ઉપયોગમાં ટકવું તે વ્યવહાર સામાયિક છે.

સામાયિક દરદોષ શુદ્ધરૂપે ટકવું, સાધ્ય ઉપયોગ વડે આત્માને ભાવવો, કે જેથી દરદોષ પોતાનો આત્મા સર્વ બાબતોમાં સાક્ષીભૂત બને. સર્વભૂત સ્થાવર જીવોમાં રાગ દ્વેષ વિના જે જીવ સમભાવે વર્તે છે તેને સામાયિક છે. કુટુંબીઓમાં કોઈ રાગી હોય, કોઈ દ્વેષી હોય, એટલે રાગી, દ્વેષી, સર્વ જીવોમાં સમભાવે વર્તે ત્યારે સામાયિકદશા આવી કહેવાય, તેમ આત્માને અવગોધવો. સમભાવપૂર્વક કર્તવ્યો બજાવવાથી વિશ્વ વર્તી સર્વ જીવોનું શ્રેય સાધી શકાય છે. સર્વ જીવોમાં અને અજીવોમાં જેને સમભાવ પ્રગટ્યો હોય તે ઋષી છે, મહાત્મા છે, સાધુ સાધવી છે, આદિ પદનો અધિકારી તે બની શકે છે. સમભાવથી સાચી જિંદગી પદવી મળી શકે છે. સમભાવ વિનાના મનુષ્યો ઉચ્ચપદે વ્યવહારથી કદાપિ ચડે છે તોપણ તે જીવો ત્યાંથી જરૂર પડે છે, એટલે પતિત થાય છે. જેમ જેમ અધિકાર ઉચ્ચ તેમ તેમ સમભાવરૂપી યોગ પણ ઉચ્ચ હોય છે. તે રીતે જ વિશ્વનું હિત સાધી

હોય છે, તે સંયમ-ચારિત્ર મોક્ષનું કારણ છે. દર્શન-જ્ઞાનસામાયિક તે સંયમનું કારણ છે. દેશસંયમ, પાંચમું શુભસ્થાનક, સર્વવિરતિસંયમ, છઠ્ઠું શુભસ્થાનક, સાતમું શુભસ્થાનક અપ્રમત્ત સંયમ. પ્રથમની જે સામાયિકને મોક્ષ માર્ગ કહેવો તે ઉપચાર છે. જેને પ્રથમની જે સામાયિક પ્રાપ્ત થઈ હોય તેને દેશવિરતિસંયમ અને સર્વવિરતિસંયમ અદ્ય કાળે જરૂર પ્રગટે છે. મોક્ષ માર્ગ માટે સાક્ષાત્ કારણ તો વીતરાગ ચારિત્ર છે. પ્રથમની જે સામાયિક વિના વીતરાગભાવરૂપ શાંત પરિણામ થતાં નથી. નિશ્ચયથી પોતાનો આત્મ-સ્વભાવ ત્રિકાળ જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, તેની ઝોળખાણ કરવી, રાગ-દ્વેષ ક્રોધાદિની રુચિ છોડવી, અસંયમનાં પરિણામની રુચિ છોડવી, તે જ સમભાવની આરાધના છે. આત્મ-સ્વભાવનો અનાદર કરીને સંસારની રુચિ કરવી તે મિથ્યાત્વનું અસંયમ છે. આત્મ-સ્વભાવના સાર વડે સંસારની રુચિ છોડી દેવી, તે જ સમભાવ-શાંતભાવરૂપ સામાયિક છે. આત્માના ભાવપૂર્વક ચારે સામાયિકની આરાધના કરવી તે સાધક જીવનું સાચું લક્ષણ છે. પાંચ આ મોહનું કંઈ નથી, ત્યાં ચારે સામાયિક નથી પણ મિથ્યાત્વ છે.

જે આરાધકભાવ આત્મામાં પ્રગટ કરે તે જરૂર મોક્ષને પામે. આત્માની વર્તમાન દશામાં રાગદ્વેષ થાય છે, તેની જો રુચિ થતી હોય, પુણ્યનાં મીઠાં પરિણામની રુચિ થતી હોય, તો તે મિથ્યાત્વનું અસંયમ છે. જ્ઞાયક સ્વભાવની રુચિ વડે મિથ્યાત્વના અસંયમનો નાશ કરવો તે જ સમભાવ પ્રગટવાનું ધીર છે. સ્વભાવની રુચિ થયા પછી વિશેષ સ્થિરતાવડે સર્વથા રાગદ્વેષનો ક્ષય થયો હોય તો યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રગટે. જો સર્વથા નાશ થયો ન હોય તો એક અવતાર કરીને મોક્ષે જાય. મોક્ષમાર્ગ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની એકતામાં જ છે અને તે ચારિત્ર દશામાં જ હોય છે. જો અને ત્રણ સામાયિકવાળા સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોને નિયમથી પૂર્ણ ચારિત્ર પ્રગટવાનું છે. તેથી સાચા, પાંચમા શુભસ્થાનકે ઉપચારથી ભગવાને મોક્ષ-માર્ગ દર્શો છે. સામ્યભાવ, સમતા, જે સામાયિક પૂર્વકની ત્યાં સમતા આવી તેવી સમતા મિથ્યાદષ્ટિને હોતી નથી. સમ્યક્ સામ્યભાવ સદૈવ

વીતરાગતારૂપ છે. આત્માના સ્વરૂપને ભૂલીને સંસારની રુચિ કરવી તે મહાન વિષમતાવાળો ભાવ છે. અશાંત પરિણામ છે. સંસારની રુચિ છૂટે અને વીતરાગી સામ્યભાવ પ્રગટે. મુનિદશામાં શરીરને ઠોધ ધગધગતા અંગારાથી સળગાવી નાખે, સિંહ આવીને ખાઈ ભાય, ઘાણીમાં ઘાલીને ખીલી નાખે તોપણ તે તરફથી ઠોધ લાગણી જ ન હોય, અશુભ તો ન હોય, પણ શુભ લાગણી પણ અંતરમાં ન હોય તે વીતરાગ દશા છે, તે જ સામ્યભાવરૂપ સામાયિક છે. તેમાં દુઃખ નથી પણ આનંદ છે. પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવને આશ્રયે ટટીને અજ્ઞાનીનાં અને અધર્મીનાં કઠોર વચન સહન કરે તો તે સામ્યભાવ સામાયિક છે. પોતાના પુરુષાર્થને સમભાવમાં સમેટીને જેઓ સમભાવમાં પરિણમે છે તેને સમભાવરૂપ સામાયિક હોય છે. જેણે પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપના ભાન વડે પુણ્ય, પાપ બન્નેને સમ ગણ્યા છે, જેને જ્ઞાન-દર્શન સામાયિક પ્રગટ થઈ છે તેવા જીવોનું ચિત્ત ધીર અને વીર હોય છે.

અનંતાનુગંધી ટગી જવાથી ધીરજ અનંતી છે, મન ક્ષોભ પામતું નથી, પુરુષાર્થમાં વીરતા છે એટલે સ્વભાવમાં કરવાનું કાર્ય કરે છે. બહારમાં ઠોધ ગાળે કે તોપણ દોને ? ઠોધ મ્મુતિ કરે તોપણ દોની ? ઠોધ વધ કરે, બંધન કરે તોપણ દોનો ? ઠોધ સેવા કરે તોપણ દોની ? શરીર તે હું નથી, મારા આત્માને ઠોધ બંધન વડે નુકસાન કરી શકતો નથી. સાચું જ્ઞાન તો પ્રથમની જે સામાયિકવાળાને હોય છે. ત્યાર પછી વિશેષ પુરુષાર્થ વડે દેશસંયમ પ્રગટતાં, અપ્રત્યાખ્યાની કથાયનો અભાવ થાય છે. ત્યાર પછી વિશેષ રિષરતા પ્રગટતાં પ્રત્યાખ્યાની કથાયનો નાશ થાય છે. ત્યાર પછી અપ્રમત્ત શુણ્ણ્યને વિકંઢ્ય પણ ન હોય એવો સહજ સામ્યભાવ પ્રગટયો છે તે જ આત્મભાવ ચારિત્ર ધર્મ છે. તે જ મોક્ષની સહાયક સ્ત્રી છે. સમ્યક્ આત્મભાવપૂર્વક વીતરાગતા પ્રગટ કરવી તે જ મોક્ષ માર્ગ છે, તેને અતિચારાદિ દોષ દહિત ચારે સામાયિક અંદરમાં ધારણ કરવી તે સમ્યક્ ચારિત્રવિનય છે, છતાં દોષ લાગે તો પશ્ચાત્તાપનાં પરિણામ દર્શવું.

પદવી ગણધર દેવની છે તે ગૌતમસ્વામીને મળી, છતાં કેટલી નિરાશિમાનતા ! તેઓ શું કહે છે? ‘ધન્ય પ્રભુ ! આપની વાણી ધન્ય છે. આપની વાણીને વંદન કરું છું. આપનો માર્ગ, પ્રભુ ! ઉત્તમ છે.’ બધી વાતોનું સમાધાન થઈ જાય છે. આપના અપૂર્વ ઉપકારી વચનોનો ભવ્ય જીવોને ટય થતાં સર્વથા સંદેહ ટળી જાય છે. આપના ઉપકારને વાણીદ્વારા કેવી રીતે વર્ણવી શકાય ? ગણધર દેવને ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશા વર્તે છે, તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરે તો તે જ ભવે મોક્ષે જાય, પાંચમું કેવળજ્ઞાન લેવાનો તેમનો પુરુષાર્થ વર્તે છે. ભગવાન મહાવીરની હૈયાતીમાં નવ ગણધર કેવળજ્ઞાન લઈને મોક્ષે ગયા. આ તે કેવી ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશા ! તેવી દશા, નિર્ઘ્ન દશા, ક્યારે પ્રાપ્ત થાય, તેવી ભાવના ભાવવી તે ભાવનાવિનય છે. તેઓ કહે છે, ભગવાન ! આપનું જ્ઞાન તો સમુદ્ર જેવું છે. મારું જ્ઞાન તો ચકલીની ચાંચમાં પાણી આવે તેટલું છે. હે ભગવાન ! પૂર્ણ જ્ઞાન મારામાં ક્યારે આવશે ? આવી ભાવના ભાવવી તે ભાવના વિનય.

મુનિપણમાં જ્યાં પ્રત્યક્ષ આત્માનો અનુભવ વર્તે છે તેવી ઉત્કૃષ્ટ સાધક દશાનો જે આદર કરે છે, તે દશા પોતાને પ્રાપ્ત થઈ નથી તેથી તેની રુચિ વધારે છે, તેવી દશાનો આદર-સત્કાર કરે છે અને પૂર્ણતાના લક્ષે ભાવના ભાવે છે. યથાર્થ સ્વરૂપની જેને ઓળખાણ વર્તે છે તેવા સમ્યગ્દષ્ટિ પણ આવી ભાવના ભાવે છે, તે ભાવનાવિનય છે. શ્રેષ્ઠિક જે સમ્યગ્દર્શનને પામેલા છે, એક અવતાર કરીને મોક્ષ જવાના છે તે ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે—‘આપના ચૌદ હજાર સાધુ અને છત્રીશ હજાર સાધવીમાં ઉત્કૃષ્ટ કરણી કરનાર કોણ છે ?’ ભગવાન કહે છે. ‘કૃત્તની ઐયા પણ જેને ખુંચતી હતી તેવો ધત્તો અણગારે છકુંતા પારણે આયંગિલ કરે છે, તે ઉત્કૃષ્ટ કરણી કરનાર છે. શરીર ટકશે કે કેમ તેનો તેને વિકલ્પ પણ આવ્યો નથી. નવ માસમાં તેણે આત્માનું કામ કરી લીધું.’ આ સાંભળીને શ્રેષ્ઠિકનું મસ્તક નમી જાય છે. આનું નામ લોકેત્તરવિનય છે. તેમાં ભાવના એવી છે કે ‘હું’ પણ આ દશાને ક્યારે પામું ?’

ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે જીનવર પૂજીએ, તો ભાવે કેવળજ્ઞાન.

પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપના હક્ષમાં ભાવના ભાવીએ, પોતાના ત્રિકાળ અકષાયી સ્વરૂપના હક્ષે સંતોષથી દાન આપીએ, અકષાયરૂપના હક્ષે જીનવરને પૂજીએ તો ભાવે કેવળજ્ઞાન થાય. આમ મુનિઓ ભાવના કરે છે, તે ભાવનાવિનય છે. લોકો સાચી વાતની હા પાટે કે ના પાટે તોપણ ત્રણે કાળના જ્ઞાનીઓએ લોકોત્તરવિનયને સ્વીકાર્યો છે. સ્વ-સ્વરૂપને અલેહ ભાવે નમસ્કાર કરતાં આનંદધનજી મહારાજ કહે છે :-

“અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ, નમો મુજ રે;
અમિત કૃપા દાન દાતારની, બેહની ભેટ થઇ તુજ રે,
ાંતિ જીવ મુજ એક વિનંતિ રે.”

શાંતિનાથ ભગવાનને વિનંતિ કરતાં કહે છે. અકષાય સ્વભાવના ૧ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે તે લોકોત્તરવિનય છે. નિશ્ચયથી પોતાને નમસ્કાર કરે છે. હું પૂર્ણ સ્વાધીન છું, એવા સ્વાધીન તત્ત્વનો સ્વીકાર કરીને સાચા અભિપ્રાયથી, નિત્ય તત્ત્વના અભિપ્રાયથી જાગ્યો એટલે પૂર્ણ શાંતિનો એક અંશ પૂર્ણ જ્ઞાનમાં જાતાપણે જાગ્યો. બેહદ સમતા, અનંત આનંદ, સદૃશ શાંતિ, મારા પૂર્ણ વીતરાગ સ્વભાવમાં છે. તે રૂપ હું છું. હાથ મળુ સાકરનો નિર્જય એક કટકી ખાવાથી થઈ જાય છે, એવી આત્મ-પ્રતીતિ થતાં વીતરાગને નમન કરે છે. હું મને પોતાના આશ્રયે નમન કરું છું. પૂર્ણ શ્રદ્ધા, અખંડ એકત્વ જ્ઞાન સાથે મનમાં નમું છું. નમી રાજ પણ સ્વભાવમાં મળી ગયા, ઢળી ગયા તેને નમસ્કાર કરું છું. ઉત્તમ મુખ-સ્વભાવથી પૂર્ણ ભગવાન આત્મા હું જ છું, તેનો એકત્વપણે મને ભેટો થયો, નિત્ય સ્વાધીન સદૃશ સ્વભાવ વડે જાગ્યો. અનાદિ અનંત ઐશ્વર્યનાં વૈભવ, અનંત શાંતિ, બેહદ સમતા ખૂટે તેમ નથી. અમિત દાનના દાતાર તેનો મને ભેટો થયો, નમું નમું મુજ આત્માને. આત્માને અનંત મુખ આત્મા જ આપે છે એમ જાણું, તેને આત્માનું બહુમાન આપું, તે વીતરાગ માર્ગનો લોકોત્તર-

એકાંત વિનયવાદી બધા દેવ, શુરુ, શાસ્ત્રને ભલા જાણે, ઉત્તમ જાણે તેનાં વચનથી શુભાશી કરે, કાયાથી નમસ્કાર કરે, બહુમાનપૂર્વક ભક્તિ કરે તે વિનય મિથ્યાત્વ છે. એકાંત વિનયવાદીનો મત એવો છે કે સર્વમાં વિનય શ્રેષ્ઠ છે, બધાને નમતા રહેવું, ભજતા રહેવું, આપણે તો બધા સરખા, માટે બધાને માનવા, આવા અભિપ્રાયવાળાને વીતરાગ માર્ગનો ખ્યાલ નથી. અપરમાર્થ માર્ગમાં પરમાર્થ માર્ગ માની રહ્યા છે. બધા દેવ, શુરુ, શાસ્ત્ર એક સરખા જ હોય તો આત્માની ખીલ દશા જ રહેતી નથી. સંસાર જ રહેતો નથી, અપરમાર્થ જ રહેતો નથી. બધાને એક સરખા માનનાર મિથ્યાત્વી છે.

જ્ઞાની કહે છે “અનાદિની એકાંત દૃષ્ટિએ તને રખડાવ્યો છે. હવે અંતરમાંથી પરીક્ષક દૃષ્ટિને જગાડ.” અહીં કોઈ કહે કે પરીક્ષા કરવી બરાબર, પણ નીચા, ઊંચાની પરીક્ષા કેવી રીતે કરી શકે? પરીક્ષા કરવા માટે બરાબરીઓ તો જોઈએ ને? શ્રાવક, સાધુની પરીક્ષા કેમ કરી શકે? પરંતુ બરી રીતે વાત આમ નથી. જેને આત્મ-જ્ઞાનનો એક અંશ પ્રગટ્યો છે તેવો શ્રાવક અને જેને આત્મ-જ્ઞાનનો વિશેષ અંશ પ્રગટ્યો છે તેવા સાધુ બરાબર જાણી શકે છે. કેવળજ્ઞાનની પરીક્ષા કરવા માટે કેવળજ્ઞાનની જરૂર હોતી નથી, પણ શુદ્ધ મતિશ્રુતજ્ઞાનવાળો પ્રશ્ન પૂછીને પરીક્ષા કરી શકે છે. પાર્શ્વનાથ પ્રભુના સાધુઓ ભગવાન વીરપ્રભુ પાસે આવી ઊભા રહે છે, પણ વંદના કરતા નથી, કારણ કે પોતે હૃદયસ્થ છે, કેવળી નથી. મતિશ્રુતજ્ઞાન છે. પરીક્ષા કરવા આવ્યા છે અને પ્રશ્ન પૂછે છે—“અસંખ્યાત લોકમાં અનંતી-રાત્રિ ગઈ, હવે અનંતી રાત્રિ જશે?” પ્રભુ વિચાર કર્યા વગર જ તુરત જવાબ આપે છે “હિ મુનિઓ! પાર્શ્વપ્રભુએ અસંખ્યાત લોકમાં જીવ અને અજીવ અનંતા કહ્યા છે અને સમય સમય તે અનંતા જીવતું આશુન્ય થયે છે, અનંતા અજીવોની સ્થિતિમાં સમયે સમયે ફેર પડે છે, તે અપેક્ષાએ અસંખ્યાત લોકમાં અનંતી રાત્રિ ગઈ, વર્તે છે અને અનંત રાત્રિ વર્તશે” સાધુઓ પૂછે છે—“આપ સાંભળીને કંડા છો કે

અનુભવ કરીને ?' પ્રભુ કહે છે- 'આત્મ-નિર્ણય કરીને,' સાધુ પૂછે છે 'કઈ રીતે ?' પ્રભુ કહે છે- 'કેવળજ્ઞાનથી સૌ મર્યાદિત અને અમર્યાદિત, લોકની અને અલોકની સર્વ વસ્તુઓ અબાધિતપણે એક સમયમાં જણાય છે અને દેખાય છે.' પ્રશ્નના ઉત્તરથી સાધુઓ સમજી ગયા કે પ્રભુ કેવળજ્ઞાની અને કેવળદર્શની છે. પછી તે સાધુઓ પ્રભુના ચરણમાં પડી ગયા. એમ મનિશ્ચુનજ્ઞાનવાળા સાધુઓ કેવળીની પરીક્ષા કરી શકે છે તો પછી શ્રાવણ, સાધુની પરીક્ષા પણ કરી શકે છે. વિશેષ અવસર.

સં. ૨૦૧૧ના બીજા બાદરવા વદ ૧૦ સોમવાર તા. ૧૦-૧૦-૫૫

જ્ઞાનાદિ ચાર સમ્યક્વિનયની વાત ચાલે છે. ઉપચરિતવિનય સમજાવાય છે. ગૃહસ્થોને ત્રણ પ્રકારની ભાવના ભાવવાનું કહેલું છે. (૧) જગતના સર્વ સંબંધવાળી અવસ્થાથી હું નિવૃત્ત થાઉં (૨) નવ પ્રકારના બાહ્ય પરિમહ-હિરણ્ય, સુવર્ણ, ધન, ધાન્ય, દુપડ, ચડપડ, ખેત, વાણી, કુવિય તથા ચોદ પ્રકારના અંદરના પરિમહ-દોષ, માન, માયા, લોભ, મિથ્યાત્વ, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુસંકવેદ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃશૃંગ, એ રીતે ત્રેરીયે પરિમહને ત્યાગી, આયો મુનિ કયારે થાઉં ?

રાષ્ટ્રગ મહં શુદ્ધ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન જેવું છે એવી પ્રમાત્મા ભળ્યા જ કરે છે. (૩) જગતના બધા

બની, સમાધિ મરણે કયારે મરું ? અંત રું ? આ બધી સ્વરૂપની ભાવના છે, તે તરાગ દયાને, ધન્ય તે મુનિપણું, ધન્ય ઉત્કૃષ્ટ મરણ, એવી દયા હું કયારે પ્રાપ્ત કરું ? બે મુનિ હું કયારે થાઉં ? અતીન્દ્રિય જ્ઞાન, રવા માટે મને વીતરાગતાના બેટા થાય, દે મળશે ? આમ સાધક, ભાવના ભાવે ાનીઓનો વિનય છે. તેને લોકોત્તરવિનય આત્માના શુભે અશે અશે પ્રગટ થાય, રી ભક્તિ કરે છે. રાગની ભક્તિ તે મોક્ષનું સાધન

છે તેથી અનંત જ્ઞાનીઓનું ઘડુમાન કરે છે તે પરમાર્થનો વિનય છે, આદર છે. જ્ઞાની ધર્માત્મા ભાવના કરે છે-‘હિ તીર્થ’ કર ભગવાનો! આપના અપૂર્વ વચનો મારું સ્વરૂપ સમજવામાં ઉપકારક થયાં છે તેથી ભક્તિ-પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિથી નમન કરું છું, કારણ કે આપનો અનંત ઉપકાર છે. આ લોકોત્તર વિનય છે. તેમાં પરમાર્થ તો પોતાના શુભોનો આદર છે.

‘નમો લોચો સઘ્વ સાહુણું’ એટલે સમ્યગ્દર્શન, નિર્વિકલ્પ-પ્રતીતિ, સમ્યગ્જ્ઞાન, સ્વ-પર પ્રકાશક, સ્વરૂપમાં સ્થિરતા, અંતરરમણતા, તે આત્મા છે. તેવા આત્મામાં રહેનાર મુનિ - તેવા આત્મામાં એકત્વપણે રહેનાર સાધુ, પંચ પરમેષ્ઠીમાં વંદનીય છે, સ્મરણીય છે. અનંત જ્ઞાનીઓએ પ્રરૂપેલા-મોક્ષ માર્ગમાં વિચરે છે, તેવા સાધુનું ઘડુમાન કરવું તે લોકોત્તરવિનય છે. સ્વરૂપ લક્ષે ભાવના ભાવતાં વીતરાગી જ્ઞાની પ્રત્યે, શુરુદેવ પ્રત્યે, વીતરાગ માર્ગ પ્રત્યે ખૂબ ભક્તિ રહે છે અને કહે છે-‘ત’ ધર્મ’, સદ્ગુણમિ, પતિત્યામિ, કાએમિ, પાલેમિ, આણુપાલેમિ,’ સર્વજ્ઞ વીતરાગતાનો ધર્મ હું બાળું છું, શ્રદ્ધા છું, તેમાં રુચિ કરું છું, તે પાળું છું, વિશેષ કરીને પાળું છું. વીતરાગ પ્રભુની આજ્ઞાના વિચારે મારો સાધક સ્વભાવ કેમ વધે, વધીને કેમ સાધ્યમાં પરિણમી જાય? પૂર્ણ યથાગ્યાત આરિત્ર એજ ઉપાદેય છે, એવું જેને જ્ઞાન છે, લક્ષ છે, તે એમ ભાવે છે કે હું પ્રભુ! વિશ્વદેવ માર્ગનું અવલંબન છૂટી જઈને એક જાયક-જ્ઞાતા-જ્ઞાન સ્વરૂપ અપૂર્વ આત્માની સ્થિરતા વર્તમાન અત્યારે જ પૂર્ણ થાઓ. તેમ શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના ભાવનાર, ડાળ, ક્ષેત્રને ન બુઝો, પોતાની યોગ્યતા બુઝો. પૂર્ણતાના લક્ષે પૂર્ણ પર દૃષ્ટિ છે. જેને જેનું પોષણ આવે તેને તેના વાયદા ન હોય. જેમાં ઉલ્કૃષ્ટ રુચિ હોય તેમાં કણુમાત્રનો વિલંબ સહ્યો ન જાય. હવે તો પૂર્ણ દેવગ્જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્થિરતા પ્રગટો, તેવી ભાવના ધર્માત્મા આવે છે. આ ભાવના પાછળ સ્વરૂપની મીટ છે, તેથી દેવગ્જ્ઞાનને ધન્ય પામે છે. ભેદ ભક્તિ અને અભેદ ભક્તિ એટલે કે વ્યવહાર ભક્તિ અને નિઃસ્વય ભક્તિ, તેનો પોતાના જ્ઞાનમાં નિર્ણય કર્યા વિના દેવાદિની

નથી. જોડેદ ભેદિત જ મોક્ષનું સાધન છે. એવો યથાર્થ નિર્ણય જોણે પોતાના જ્ઞાનમાં કર્યો, તેને સાચા શુરની, પૂર્ણાનંદ પરમાત્માની અને સત્ય ધર્મની ઓળખ છે, તેથી તેને પૂર્ણનો મહિમા છે; અને તેથી નિર્વિકારી, શાંત ભગવાનના શુભોનું સ્મરણ લાવીને, પોતાના પૂર્ણની રુચિનું સ્મરણ લાવીને, વીતરાગદેવાદિનું બહુમાન લાવીને, ભક્તિથી ભીષણ છે. તે ભીષણમાં પોતાના સત્ સ્વરૂપની રુચિ છે. બદ્ધમાં સાચા નિમિત્તોનું બહુમાન અને ભક્તિ, તે લોકોત્તરવિનય છે.

આવો લોકોત્તરવિનય ઠાને હોય અને ઠાને ન હોય? પૂર્ણ વીતરાગીને ન હોય, અને બીજા અજ્ઞાની મૂઢાત્મા હોય તેને ન હોય. હવે ત્યાંસુધી અરાગી પૂર્ણ તત્ત્વની રુચિ છે અને રાગ દબ્યો નથી તેવા જ્ઞાની ધર્માત્માને એટલે માથા-પાંચમા શુભસ્થાનકવાગાને અનેક પ્રકારનો રાગ હોય છે, તેથી રાગનાં નિમિત્તો અનેક પ્રકારનાં હોય છે. તેમાંથી વીતરાગદેવ - શુર - ધર્મ પ્રત્યે મુખ્યપણે બહુમાન, રાગ હોય છે. પૂર્ણ સાધ્ય શું? પૂર્ણ સાધ્યની શરૂઆત શું? મોક્ષમાર્ગ શું? તે કેવો છે અને કેવી રીતે પમાય તેની જેને ખબર નથી, તેને વીતરાગદેવ-શુર-ધર્મ પ્રત્યે બહુમાન અને રાગ હોતા નથી. સાધક દશામાં હજી રાગ છે, રાગ છે ત્યાં શુભ રાગનાં નિમિત્તોનાં, વીતરાગદેવ, શુર, શાસ્ત્રનાં બહુમાન રહે, તેને લોકોત્તરવિનય કહેવાય છે. જેને સ્વરૂપના - પલ્લુ - રાગ રહિત, વિકલ્પ રહિત, પૂર્ણ વીતરાગ સ્વરૂપની રુચિમાં, પૂર્ણ સ્વરૂપના યોલનમાં. વીતરાગી દેવાદિ નિમિત્ત થાય છે તે એમ જાણીને, ઓળખીને, વીતરાગી દેવાદિનું બહુમાન કરે છે. ભગવાન પૂર્ણ વીતરાગી થઈ ગયા. અનંતી ચોવીસીમાં અનંતા તીર્થ કરે, બહુધરો પૂર્ણ વીતરાગી થઈ ગયા, તેના વિચારમાં પોતાની રુચિ છે. તેમના વિરહમાં તેમનું સ્મરણ કરવામાં જિન ભગવાનના સત્-બોધને સમજાવવી - વાળી આપણને નિમિત્ત છે, પોતાના અભિપ્રાયમાં પર ચીજ, લાભ કે તુલ્યાનકારક નથી, પોતાની રુચિ અને વસ્તુ અનુસાર હિન, અહિનના ભાવ પોતે પોતાથી જ કરી શકે છે, તે પ્રમાણે ન સમજે, ન માને. અને કેવળી ભગવાન, શુર, શાસ્ત્રો પાસે બેસી રહે તથા સ્વર્ગ, નિરવલંબી,

અકષાથી સ્વરૂપનું અવલંબન ન કરે તો ભગવાન તેને કંઈ આંખી, દીએ તેમ નથી.

સમ્યગ્દર્શન થયા પહેલાં વીતરાગવાણીનું શ્રવણ, નિર્મલ શુરુનું દર્શન વગેરે ભલા ભાવમાં હવે વર્તવું યોગ્ય છે. પાપથી બચવા માટે ભલા ભાવ બરાબર છે. સમ્યગ્દષ્ટિ થયા પછી પણ, દ્રવ્ય દષ્ટિ, શુભ દષ્ટિ, તત્ત્વ દષ્ટિ થયા પછી પણ, જ્યારે નિર્વિકલ્પ સ્થિરતામાં આત્મા ટકી શકતો ન હોય ત્યારે યથાર્થ દેવ-શુરુની ભક્તિ, શાસ્ત્રનું શ્રવણ વગેરે શુભ ભાવનું અવલંબન લીધા વિના રહેવું નહિ. પણ દષ્ટિમાં તે રાગનો પણ આદર નથી. માત્ર અવિકારી પૂર્ણનું જ બહુમાન છે. પૂર્ણ અવિકારીની રૂચિ તારા આત્માને આગળ વધારે તેમ છે. ચાર જ્ઞાનના ધણી ગૌતમ સ્વામી નિરંતર ધ્યાનમાં સ્થિર રહી શકતા નથી તેથી અશુભમાં નહિ જવા માટે, પાપમાં નહિ જવા માટે, સાક્ષાત્ તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપદેશ વારંવાર સાંભળે છે, તથા તેમની પદવી અનુસાર ભલા ભાવમાં વર્તે છે, છટ્ટે હોય ત્યારે, સાતમે હોય ત્યારે નહિ.

હવે વિચારો ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા ગૃહસ્થોને અશુભ નિમિત્તોનો પાર નથી તો પછી ગૃહસ્થોએ શું કરવું જોઈએ? અશુભ રાગના નિમિત્તથી બચવા માટે વારંવાર યથાર્થ સ્વરૂપનો ઉપદેશ, સંવર-નિર્જરાનો ઉપદેશ, તથા સર્વજ્ઞોએ કહેલો આત્મબોધ તથા રૂડો રૂપાળો શુભ વ્યવહાર અંગીકાર કરવો જોઈએ. પણ તે શુભ રાગની હદ પુણ્યબંધ જોડલી છે, તેનાથી ધર્મ નથી તો પણ પરમાર્થની રૂચિમાં આગળ વધવા માટે વારંવાર ધર્મનું શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, ભક્તિ વગેરે કરવું પડશે. જેને ધર્મ તરફ રૂચિ છે તેવો ધર્માત્મા, અશુભથી બચવા માટે સ્વરૂપ તરફનું સ્થિર વલણ રાખવા માટે શાસ્ત્ર-અભ્યાસ કરે છે, શુરુની ભક્તિ કરે છે. આ બધો લોકોત્તરવિનય છે. વિશેષ રાગ ટાળવાને માટે, પર દ્રવ્યનું અવલંબન છોડવારૂપ બાર મત, પાંચ મહામત, પાંચ સંમિતિને શ્રદ્ધા કરે, શાસ્ત્ર શ્રવણ કરે તેની પાછળ વિશેષ રાગ ટાળીને સ્વભાવ તરફ વળવાનો હેતુ છે. અવિકારી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને નિર્વિકલ્પ સ્થિરતાનો

ભાવ તે બંધ રહિત નિરાધરી, નિરાધરી, નિષ્પ્રિયમી છે. તે સિવાયના બીજા બધા ભાવો સારંબી છે. દષ્ટિમાં પૂર્ણ વીતરાગી નિરાવલંબીપણું છે અને રાગે રહિત સ્થિરતા છે, તેટલે અંશે આશ્વિનભાવ છે. તત્ત્વજ્ઞાન ચર્ચાર્થ હોવા છતાં પણ ગૃહસ્થ-દશામાં સ્ત્રી, કુટુંબ, ધન, દેહાદિ તરફ અશુભ ભાવ હોય છે. આવો ભાવ યતાં પોતે વિચારશેણી ઉપર ચડે છે કે આવો ભાવ હજી કેમ થાય છે? યથાર્થ ભાવ યતાં સાધુપણું બધાને હોતું નથી. માટે અશુભ ભાવથી બચવા માટે, પુણ્ય, પાપ બંનેથી રહિત પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપનું વડળ વધારવા માટે, અકલાય નિર્મળ સ્વરૂપનું ધોલન કરતાં કરતાં અશુભ રાગ તૃતીને અલુપ્ત આવે, મહામત આવે, તેને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહેવાય છે.

જ્ઞાનીની દષ્ટિ અખંડ શુણ્ણ ઉપર છે, તેથી રાગ ટળ્યો તેટલો શુણ્ણ માને છે, રાગ અને પરદ્રવ્ય કોઈ માફ નથી તેમ પરતું કર્તાપણું છોડીને એકરૂપ, અવિકારી, જ્ઞાનાનંદ, જ્ઞાયક સ્વભાવનું જ ધણીપણું રાખે છે. શ્રદ્ધામાં પર તરફના રાગની આસક્તિ છોડ્યા પછી આશ્વિનની સ્થિરતાના બળવડે વિશેષ રાગનો ત્યાગ કરે તો ગૃહસ્થ દશા ટળીને બાહ્યમાં બાર અલુપ્તતને સ્થાને પાંચ મહામતરૂપ શુદ્ધ વ્યવહારથી નિર્મયપણું અંગીકાર કરે છે અને ત્રણ ચોક્કસ તૃતી જતાં ભાવ નિર્મય થાય છે. યથાર્થ દષ્ટિ થયા પછી પણ જે વિશેષ રાગને ઘટાડી શકતો નથી, તેવાં ગૃહસ્થને ભૂંડા રાગમાં ન જવા માટે દાન, શિયળ, તપ, ભાવ, મત આદિના શુભ વ્યવહાર રાખવો જોઈએ. અકલાયી દષ્ટિના જોરમાં અશુભ રાગ ટાળીને મનાદિના શુભ ભાવમાં આપ્યો તે સંવર નથી, સંવરધર્મ નથી, પણ પુણ્ય છે અને તે આશ્રય છે. તે શુભ વ્યવહાર, અશુભ રાગને ટાળવામાં નિમિત્ત નીવડે છે. અંતરમાં જોટલી સ્થિરતા યઈ તેનો શુભ ભાવમાં આશ્રય કરીને તે મતાદિને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહે છે. પરંતુ નિરાવલંબી, અવિકારી ચૈતન્યનું જ્ઞાન ન હોય તો ઉપચારથી કે વ્યવહારથી પણ મોક્ષમાર્ગ ન કહેવાય. પોતાના ભાવનો આકર તે ભાવવિનય છે, શુણ્ણધિકનો વિનય તે વ્યવહાર વિનય છે એટલે હોડોત્તરવિનય છે.

કેવળજ્ઞાન પણ નથી.” રૂઢિ ભાગે, સમજ્યા વગર જવામાં સાર નથી. ગમે તેને શુરુ તરીકે માની, વળગી પડવામાં કંઈ લાલ નથી. આ કાળે લાળોમાં કોઈકને જ પરીક્ષક બુદ્ધિ કે દષ્ટિ હશે. જ્યારે આપણી કોઈ પ્રશંસા કરે ત્યારે આપણે જો માનમાં તણાયા તો શુભશ્રામ કરવાનું કારણ જોઈ શકશું નહિ. માયાથી વળાણું કરે છે, આપણી પાસેથી કંઈ કામ કઢાવવા શુભશ્રામ કરે છે, કે સાચા ભક્તિ ભાવથી શુભશ્રામ કરે છે, તે સમજવું જોઈએ. માનમાં જ તણાઈ જતાં મધ્યસ્થ રહેવું. સમતોલ-પણું રાખવાથી સામાનો હેતુ જરૂર સમજાશે. એ શુભશ્રામ સાચા હોય તો-પણુ નિર્માની પુરૂષ મધ્યસ્થ ભાવે રહેતો વિચારે છે કે સાચાનાં શુભ ગાનારને લાલ છે, મને તેમાં કશું નથી.

કેટલાક સાધુ કહે છે—“તમે તમારું સંભાળોને! તમારે અમારું શું કામ છે?” આમ કહેનારા મિથ્યાત્વી છે. તમારું કામ અમારે કેમ ન હોય? તમારી પાસેથી તો અમારે અમારા આત્માનો ધર્મ માંલગવો છે અને નહિ મેળવેલું મેળવવું છે. તમારું તો અમારે પહેલે ઘડાકે કામ છે, કારણ તમારામાં તારવાની શક્તિ છે કે નહિ એ તો અમારે પહેલું જાણવું પડશે. તમે પોતે તરી શકો એવા નહિ હો, તો અમને કેમ તારી શક્યો? તમારા શુભ-દોષ અમે જોઈએ છીએ, તે તમારા ઉપરના દેવભાવે નહિ પણ અમને મિથ્યાત્વ ન લાગી જાય તેટલા માટે. અમે તો અમારા માટે તમારી પરીક્ષા કરીએ છીએ. જો તમારામાં દોષ હોય અને અમે શુભ માનીએ, શુભ હોય અને અમે દોષ માનીએ તો અમારા બાર વાળી જાય. અમારા જ માટે અમે તમને એજાખીએ, તેમાં તમને વાંધો હોય તો તેમાં અમારો દોષ નથી. તેમાં તમને અમરિ અવિનય લાગતો હોય તો તેમાં અમારો કોઈ ઉપાય નથી. પરંતુ અમે તમારો આદર-સદ્કાર ન કરીએ તેમાં જો તમે તમારો અવિનય થયો તેમ માનશો તો અમારો તો કંઈ નથી, પરંતુ તમે પહેલે શુભસ્થાનકે ગળડી પડશો, તેની સાવધાની રાખજો, એમ ચોક્કસ નામધારી મંત્રીએને મંત્રી પરખાવી દેવું. ભગવાન કહે છે કે મારા શ્રાવકો તો મારા નેરદાર હોય, પરંતુ અત્યારે તો મોટે ભાગે હુંપદમાં જ રમતા

દેખાય છે. દેવશાક તો એમ માને છે કે 'વેવં દેખીએ' ત્યાં નથીએ. આપણે તો બધા સરખા, તેમાં કોઈ શુણ્વંત નીકળી પડે તો આપણું અવિનાશી કથાણું થઈ જાય. એમ આધસંજ્ઞાએ બધા દેવ, શુર, શાસ્ત્રોને માને, તેવા વિનયવાદી એકાંત મિથ્યાત્વી છે.

પોતાનાં શુણ્વ દોષ જોવાનો જગતને અભ્યાસ નથી. ગમે તેટલું વંચાય, સંભળાવાય, છતાં હું પોતે ક્યાં ભૂલું છું અને એ ભૂલ હું કોના ઉપર ડાળું છું તે વિચારવાની જગતનાં જીવોને નવસય જ મળતી નથી. પરંતુ પોતાનો પ્રકૃતિને પોણે તેવું કંઈક મળે એટલે પાહ વાહ! તેવું સરસ! તેવો ભાવ કરે છે. મહારાજ! એંસ દોષા દેતી નથી, કંઈ દોષા ધાગે કરી દેશે? મહારાજ! સ્ત્રી વશ થતી નથી, કંઈ મંત્ર જાણે છે? આમ, પોતાની પ્રકૃતિને પોષણ મળે, તો 'તે તેવું સરસ છે' તેમ જોવે છે. પણ આત્માર્થે કંઈજ સાંભળવું નથી. બહુ તો જાણીને બીજાની ભૂલો ઉપરં દેખું-બુદ્ધિએ આશ્રય કરવો છે, પણ પોને ક્યાં ભૂલે છે તે નથી દેખાતું. પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ મળે તે અરુચિકર લાગે, બ્યાખ્યાનકારની-વાંચણીમાં ફેર છે તેમ તેને લાગે, પરંતુ બ્યાખ્યાનકારમાં ફેર પડ્યો છે કે પોતામાં, એ વિચારતો નથી. જોડાં લાકડાં ધૂસી ગયાં છે, નેનો વિવેક બુદ્ધિથી વિચાર કરવો નથી. જેમ સર્પ મોરલી સાંભળીને નાચે તેમ જહારની કથાઓ, રાસો વગેરે વિષયને પોણે તેની વાનો સાંભળીને એવે યોગવા મટે છે. ન્યાં સૂત્રની-ભાવની-આધ્યાત્મિકતાની વાત આવે ત્યાં તેને તે બધું નિરસ લાગે છે. તે સાંભળતાં જગતમાં આવે છે, કંટાળે આવે છે, ન્યાં મુખી આવે ભાવ છે ત્યાં મુખી મોક્ષ થવો અસંભવિત છે. સમ્યગ્દર્શન થવું અસંભવિત છે, પણ લોકોત્તર-વિનય આવવો અસંભવિત છે. ઉપચરિત વિનયનો એ ભેદ છે.

સાચા મુખને ઓગખાં. સિદ્ધાંતનું, સિદ્ધનું સ્વરૂપ સમજ. સાધ્યનાં મુખો સમજવાં મહા કડખું છે. છતાં દુષ્ટાંત પરથી કંઈક અંશે સમજાયે જેમ સજીને તવામાં બૂંજવાથી ચણા ઉપરનું ફાતકું જીડી જાય, અને અંદરથી સ્વાદ પેદા થાય છે, તે સ્વાદ તેની અંદર કોઈ નાખી તેવું નથી.

અગ્નિ, તવો કે શેકનાર કોઈએ તેમાં સ્વાદ નાખ્યો નથી, પણ અગ્નિમાં તપવાથી ચણાની અંદર શુભરૂપે સ્વાદ હતો તે જાહેર આન્યો છે અને તે ચણામાં ફરી જીવવાની શક્તિ હતી તેનો નાશ થયો છે. તેવી જ રીતે જ્યારે આત્મા, આત્મ-વિચારના ધ્યાનરૂપી તવામાં તવાઈને પોતાનો જીવવાનો, પુનર્ભવ લેવાનો સ્વભાવ ખાળી નાખીને કર્મરૂપી ફાતર જીએડી નાખે તો તેની અંદરથી આત્મ-શુભની શક્તિ પ્રગટ થાય છે, આત્મા ખરેખર આત્મ-સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે અને ત્યારે પોતાના અનાદિ કાળથી જોવારૂપે પડેલ ભાવ પ્રગટ થાય છે. સિદ્ધના સુખનો અર્થ-અર્થ અનુભવ પણ તે જ વખતે થાય છે. સાધુની ઝોળખ, જાહેરના દેખાવ પરથી કે મેલાં કપડાંથી કરવામાં ભૂલ છે. મેલાં કપડાં, જીવે અનંતીવાર પહેર્યાં તો પણ ન લાઘ્યું, ન મેળવ્યું, ન પ્રગટ્યું, તે શું? શુદ્ધ સમક્તિ છે. શુદ્ધ સમક્તિ તે જ સાધુપણ છે. જેનામાં શુદ્ધ સમક્તિ નથી, તેનામાં સાધુપણ નથી.

માણસ તો સુશકેલ હોવા, સાધુ કહાંસે હોય;

સાધુ હોવા તો સિદ્ધ હોવા, રહી ન કહેણી કોય.

સાધુ એટલે પાંચમા પ્રભુ-પાંચ પદમાં તે પાંચમા છે, નવકાર મંત્રમાં તેમનું પાંચમું સ્થાન છે. સાધુ એટલે ભગવાન, એવા સાધુને ઝોળખવા સહેલા નથી. જાહ આડંબર કે વેષથી ખેંચાવું નહિ. વેષ ભલે સાધુનો હોય, પણ ભાવથી પહેલે શુભસ્થાનકે હોઈ શકે. જો શુભ લાઘ્યા અને તેને વસ્તુ ન લાધી તો સમજી લેવું કે કાં તો તે સહશુભ નથી અથવા તો તારામાં પાત્રતા નથી. લેનાર પાત્ર હોય અને શુભ સત્યરૂપ હોય તો વસ્તુ ન મળે તેવું ત્રણ કાળમાં ન જોતે. જેને વીતરાગ ભાવ ટકાવી રાખ્યો છે તે પરીક્ષક દષ્ટિએ પરીક્ષા કરીને પછી પોતા માટે શુભ, દેવ, શાસ્ત્રનો વિનય કરે, ભક્તિ કરે, એ પોતાની અંદરની વીતરાગતાની પ્રાપ્તિ માટે કરે, તેને ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ લોકેતરવિનય કહે છે. આમ વસ્તુને સમજીને પોતાનાં શુભને અર્થે લોકેતર-વિનય કરનારો જીવ આ ભવે પણ સુખી છે અને પરભવે પણ સુખી છે.

૧) સંવત ૨૦૧૧ના ધીમ ભાદરવા વદ ૧૨ પુર્ણિમા તા. ૧૨-૧૦-૫૫

જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા એટલે શું ? જ્ઞાન કહેતાં જાણુક, જાણવા રૂપ, જાણપણારૂપ શક્તિ. જાણવા યોગ્ય પદાર્થ, જાણાવવા યોગ્ય શક્તિ જેનામાં રહેલી છે તે જ્ઞેય. આત્મામાં અનંત શક્તિ છે. તેમાં એક જ્ઞાન-શક્તિ છે, તે જ્ઞાન; તે ત્રિવાયની દર્શન, આદિત્ર, અસ્તિત્વ આદિ અનંત શક્તિઓ જાણવા યોગ્ય છે. જ્ઞાતા એટલે અનંત શક્તિ બિરાજમાન વસ્તુમાત્ર, તે જ્ઞાતા. અનંત શક્તિનો પિંડ તે જ્ઞાતા. આમ ત્રણ ભેદ થયા. ત્રણ ભેદમય જ મારું સ્વરૂપ છે.

જ્ઞેયના બે ભેદ-સ્વજ્ઞેય, પરજ્ઞેય. પોતાના સ્વરૂપમાં જાણવાની શક્તિ ત્રિવાય જેટલી શક્તિઓ છે તે સ્વજ્ઞેય છે. પોતાના સ્વરૂપને વેધ એટલે વેદના યોગ્ય, વેદક એટલે વેદનારો; પોતાના સ્વરૂપને વેધ, વેદકરૂપે પોતે જાણે છે, તેથી પોતાનું નામ જ્ઞાન. પોતાનું સ્વરૂપ પોતાથી જ જાણવા જેવું છે તેથી પોતાનું જ નામ જ્ઞેય છે. આ બે શક્તિ આડે દષ્ટિને અનંતી શક્તિમય પોતેજ છે તેથી પોતાનું નામ જ્ઞાતા. પોતેજ જ્ઞેય, પોતે જ જ્ઞાન અને પોતે જ જ્ઞાતા છે. આમ નામ ભેદ છે, પણ વસ્તુ ભેદ નથી.

જ્ઞાન કહેતાં જીવ, જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે, જ્ઞેય કહેતાં જીવ જ્ઞેય-સ્વરૂપ છે. સ્વ-પર જ્ઞેયને જાણે છે, તેથી વચન ભેદ છે. આત્માનો અનુભવ કરવાવાળો એવો અનુભવ કરે છે કે મારું જ નામ જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાતા. હું પોતે જ જ્ઞાન, જ્ઞેય, જ્ઞાતા છું. હું પોતે જ અનુભવ કરવાવાળો છું. પોતાનો અનુભવ કરવો તે પણ મારો સ્વભાવ છે. હું એકરૂપ છું. ત્રણે ભાવેથી તન્મય છું. મારા જ્ઞાનમાં શામેલ બધાય જ્ઞેયો, પરદ્રવ્યો સ્વયં જગત્તા રહે છે. દર્શનમાં બધી વસ્તુ જગતે તેમ મારા જ્ઞાનમાં બધી વસ્તુ જગતે તો જગતે મારે કંઈ પ્રયોજન નથી. હું નિર્લેપથી પોતાને જાણવા-જેવવાવાળો છું. આ આત્મા અનંત શક્તિનો સંદર છે. અનંત શક્તિને અનંતી ને જ

એક છે. એક એક સ્વભાવના શુણ્ણને લિપ્ત લિપ્ત પણે વિચારવાથી અનેક વિકલ્પ ઊઠે છે. વિકલ્પ ઊઠે ત્યાં સુધી સ્વરૂપમાં સ્થિરતા નહિ થાય. ખરી રીતે કોઈ પદાર્થ સમજવો હોય ત્યારે અનેક પ્રકારનાં વિચાર કરવા યોગ્ય છે. ખૂણ વિચારી વિચારીને તે પદાર્થ યથાર્થપણે સમજી લીધા પછી તેનો સ્વાદ લેવો હોય ત્યારે ઉપયોગને સ્થિર રાખવો તે જ ઉચિત છે. ઉપયોગની સ્થિરતા વગર સ્વાદ આવે નહિ. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે રત્નત્રયમય આત્માના સ્વરૂપને વિચારી વિચારીને અનેક વિકલ્પોદ્ધારા અમે સમજી લીધોછે. એટલે ભાવના વિનયથી ભાવસ્વરૂપી આત્મા અમે સમજી લીધોછે. તે માટે અમે અમારા શુદ્ધ વીતરાગ જ્ઞાનમય સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ ગયા છીએ, એ જ સ્વરૂપની મશ્તા, મોક્ષની સાધક છે. એ મોક્ષસાધક સ્વરૂપ મશ્તામાંથી ખસી જવાય છે ત્યારે સ્વરૂપની સ્થિરતાને માટે, લીનતાને માટે, યૂર્ણ વીતરાગ સ્વરૂપનાં લક્ષે ભાવના ભાવવી જ જોઈએ. તેને વીતરાગદેવ ચારિત્ર ભાવના વિનય કહે છે. એ વિનયની પાછળ સ્યાદ્વાદ નયથી, અનેકાંત સ્વરૂપ આત્માની પિછાન છે અને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મામાં સ્થિરતા સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શનના ણળથી થાય છે, ત્યારે પરદ્રવ્યનું સ્મરણ થતું નથી. તે જ શુદ્ધ નયથી જ્ઞાની જીવનું ચારિત્ર છે. રત્નત્રયની એકતા તે સ્વ-અનુભવરૂપ મોક્ષનું સાધક છે. રત્નત્રયરૂપ એકતાની ભાવના તે જ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ વિનય છે. એકાંતવાદી, જીવને અને એના જ્ઞાન શુણ્ણને સર્વથા અનિત્ય માની લીએ છે. નિત્ય આત્મા તથા તેના અનંત શુણ્ણ નિત્ય છે એમ અજ્ઞાની વિનયવાદી માનતો નથી. તે વિનય ભક્તિ કરે છે પણ વાસ્તવિકતા વિના તેનો વિનય શું કામનો ? જેય વસ્તુના પર્યાય ઉપર છે તથા વિહુસે છે એટલે ઉત્પાદ, વ્યય થયા કરે છે. જેવા ઉપર છે અને વિહુસે છે તેવા જ જ્ઞાનમાં ઝળકે છે.

જેય વસ્તુના પર્યાયના વિનાશથી જ્ઞાનનો વિનાશ તથા જેય વસ્તુની ઉત્પત્તિથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માને છે પણ એમ વસ્તુનો સ્વભાવ નથી. જ્ઞાન સ્વભાવ નિત્ય છે, જ્ઞાન શુણ્ણ નિત્ય છે, તેપણુ પર્યાય પલટે છે

તે અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. એટલે નિત્ય છે અને અનિત્ય પણ છે તેમ
 ક્યાદાદી બલ્લે છે, માને છે, તે જ એક, સુંદર, લાભદાયી છે. જ્ઞાની
 પોતાના જ્ઞાનને શુદ્ધ નિત્ય અનુભવ કરતો રહે છે. એટલે દ્રવ્ય
 દૃષ્ટિથી જ્ઞાન નિત્ય છે, પર્યાયથી અનિત્ય છે એમ ક્યાદાદી બલ્લે છે
 અને પછી પૂર્વ જ્ઞાનની બાવના ભાવે છે. આને વીતરાગદેવ, જ્ઞાન-
 વિનય કહે છે. જ્ઞાન અપરિણામી નિત્ય નથી, પણ પરિણામી નિત્ય છે.
 પહેલા સમયનું જે દેવજ્ઞાન છે તે દક્યું અને બીજા સમયનું બેશું
 થયું તેમ નહિ પણ સમય સમયનું મિત્ર મિત્ર હોવા છતાં સદાય છે. વસ્તુ
 નિત્ય છે કારણકે તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો વિષય છે. ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ
 જ્યારે હાથ આવે છે ત્યારે તે જ આ, એવું જે જ્ઞાન સ્ફુરે છે તે
 પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે. પૂર્વે જોયેલા માણસ જ્યારે ફરીને મળે છે ત્યારે તે જ આ
 માણસ છે એવું જે અંદરમાં પ્રતિભાસ થાય છે તે પ્રતિભાસને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન
 કહેવાય છે. વિશેષ જ્ઞાન ધવામાં, સ્મરણ ધવામાં પૂર્વે થયેલ અનુભવ
 જ કારણ છે. પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ધવામાં અનુભવ અને સ્મરણ બન્ને ભાગ
 લીએ છે. સ્મરણમાં 'તે ધરી' સ્ફુરણ થાય છે, પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં 'આ ધરી'
 એવો પ્રતિભાસ થાય છે. આથી તે બન્નેની મિત્રતા સ્પષ્ટ થાય છે.
 ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુને દેખવાથી ઉત્પન્ન થતાં, 'તે જ આ' એવા જ્ઞાનમાં
 તે જ એ ભાગ સ્મરણરૂપ છે. 'તે જ આ,' એ ભાગ ઉપસ્થિત વસ્તુ કે
 મનુષ્યના દેખવારૂપ, અનુભવરૂપ છે. 'આ' એટલે વર્તમાન અનુભવ, 'તે જ'
 એટલે પૂર્વનું સ્મરણરૂપ છે. આ અનુભવ અને પૂર્વનું સ્મરણ તે બન્નેના
 સંમિશ્રણરૂપ તે જ આ એ અખંડ જ્ઞાન, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે.

દોઈ માણસે કદી રાત્રી જનાવર જોયું ન હોય, એક વખતે દોઈ
 ગોવાળીઆના કહેવાથી માલૂમ પડ્યું કે રાત્રી, ગાય જેવું હોય.
 દોઈ વખતે જંગલમાં જતાં તે રાત્રીને જુએ, તેને દેખતાં ગાય
 જેવું રાત્રી હોય તે વાત સ્મરણમાં આવી, તે સ્મરણની સાથે આ જ
 રાત્રી તે સ્મરણ અને અનુભવનું મિશ્રણ થતાં તે જ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન છે.
 તેથી આગળ પાછળ એવું જ્ઞાન બરાબર થતું રહે છે, તેથી વસ્તુ નિત્ય

છે; આ જ્ઞાન ધરાધર થતું ન હોય તો તે વસ્તુને નિત્ય કહેવાય નહિ; પરંતુ ધરાધર થતું રહે છે, માટે આત્મા નિત્ય છે, જ્ઞાન નિત્ય છે. હવે અવસ્થાથી જોઈએ તો ભિન્ન ભિન્ન કાળમાં ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થા છે. એકેન્દ્રિય આદિ અનેક અવસ્થા છે. સમય સમયના કાળમાં અનેક અવસ્થા થયા કરે છે, તેથી વસ્તુ અનિત્ય પણ છે. જે સ્વાદ્રાહી છે તેના દ્વારા નિત્યપણું, અનિત્યપણું બન્ને સિદ્ધ છે, પરંતુ એકાંત તત્ત્વવાળાની જુદી આત્મતત્ત્વ પર પહોંચી શકતી નથી. તેથી તે વિનય કરવા કઠાય નીકળશે, પણ તત્ત્વ પર દૃષ્ટિ ગયા વિના વિનય કરશે કોનો ? કરે તો રાગ, સ્નેહ, પ્રેમ, જડનો વિનય કરશે; અને માની લેશે કે મેં દેવાદિનો વિનય કર્યો. માટે અનેકાંત સ્વરૂપને સમજીને, આત્માને જોયો છે તેવો માન્યા પછી દેવાદિનો વિનય કરે તો તે વિનયને વીતરાગ દેવ લોકોત્તરવિનય કહે છે.

કેટલાક લોળા લોકો કહે છે કે આપણે પક્ષપાત કરીને શું કરવું છે ? કોઈના ધર્મને સાચો કે જુદો કોણ કહે ? કોણ બાણે કોનો ધર્મ સાચો છે અને કોનો ખોટો છે ? બિંદા વિચાર કરતાં સર્વ સરખા છે અને એકજ છે. કોઈ પણ ખોટા નથી કારણ કે સર્વ ધર્મોમાં મોટા મોટા વિદ્વાન અને મહાત્મા છે, ધર્મોપદેશકો છે, તો તેને ખોટા કેમ કહીએ ? માટે સર્વ ધર્મમાં ઢગતા રહેવું, નમતા રહેવું, સર્વ શુરને નમતા રહેવું એટલે આપણા આત્માને ઉદ્ધાર થશે. આમ જે ખોલે છે અથવા માને છે, તે બિચારા એકાંત પક્ષમાં ડૂબી નાથ છે. 'નહિ આ કાંઠે કે નહિ પેલા કાંઠે.' આવા જીવોએ વિચારવું જોઈએ કે સર્વ ધર્મ એક હોય તો જુદા કેમ પડયા ? અને સર્વ પોતપોતાનો પક્ષ કેમ તાણે છે ? માટે સર્વ ધર્મોમાં એક ધર્મ સાચો છે. તો હવે સાચો ધર્મ કોનો, આ બાણવાની ખાસ જરૂર છે. માટે આત્માના અતુલ સ્વથી, દીર્ઘ દૃષ્ટિથી, નિરપેક્ષપણે, ન્યાય દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો કે જેના આધારથી સર્વ મત ચાલી રહ્યા છે (સાંખ્ય મત, વેદાંત, સૌત્રમજ, રૂપમઠ) અને જે વાત સર્વ ધર્મવાળાએ સુખ્ય-સ્થાપી રાખી છે તે

વસ્તુ કઈ? તે વસ્તુ એ કે તેવો આત્મા સર્વાંશે અનેકાંત દૃષ્ટિએ કરીને જ્યાં રહ્યો હોય તેજ મત સાચો છે, બાકી બીજા બધા ખોટા છે. જ્યાં આત્માનું સ્વરૂપ, અનેકાંત સ્વાદ્યાદ શૈલીએ સમજાવાતું હોય તે સાચો ધર્મ, તે સિવાયના કપોલ કલિપત જાણવા. તે જાણીને એકાંત વિનયવાદીનો પશુ છોડી દેવો. ઉદાયન રાજ અનેકાંત વિનયનો જાણકાર છે.

શિષ્ય, શુરને પ્રશ્ન પૂછે છે-‘અંશે, અંશે ધર્મની પ્રાપ્તિ થયા પછી દેહની સ્થિતિ લાંબી હોય તો અમારે કરવું શું?’ શુર ઉત્તર આપે છે-‘પિતાથી વધારે ગુણુવાળા સાધર્મી હોય તેની ભક્તિ, વિનય કરીએ તથા પોતાના જેવાનો વિનય કરીએ’ શિષ્ય પૂછે છે-‘તેમ કરવાથી શું લાભ થાય?’ શુર ઉત્તર આપે છે-‘ભક્તિ એ પ્રકારની છે. એક તો માથે આવી પડે અને વેડથી કદે બીજી પોતાના આત્મા ખાતર કરે, અંતરના ઉદલાસભાવે વિનયપૂર્વક ભક્તિ કરે, શુભે। ખીલવવાનું જ્ઞાન રાખીને કરે, તો આવી રીતે ભક્તિ કરનાર શિષ્ય દેવગણના લઈને મોક્ષે જાય અને શુર હૃદયસ્થ રહી જાય’ આવી રીતે સમજીને, વિનયને ઝોળખીને સ્વરૂપમાં દરશે તે આત્મ-કલ્યાણને પામશે.

C) સં. ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા વદ ૧૩ ગુરુવાર તા. ૧૩-૧૦-૫૫

ઉદાયન રાજ સમ્યક્ સ્વમતનું સ્વરૂપ અને મિથ્યાત્વી પાખંડી-ઓના સ્વરૂપને જોમ છે તેમ બરાબર પોતાના જ્ઞાનમાં જાણે છે. લોકોત્તર વિનય કેમ કરવો, કોણ કરી શકે, વિનયનું ફળ શું, તે સમજાવાય છે.

અરિહંતોએ મોહનો જે વિધિ નાશ કર્યો, ચાર ધાતી દર્મનો નાશ કર્યો અને તેવો જ ઉપદેશ આપ્યો કે ‘જે વિધિએ અમે મોહનો નાશ કર્યો તે વિધિએ તમે પુરુષાર્થ કરો તો તમારા મોહનો અને ધનધાતી દર્મનો નાશ થશે.’ અરિહંતેવ પૂજ્ય છે, દેવગણાની છે, હંદ્રાદિ દેવોથી પુજ્ય છે. ઐત્રીય અતિશયના ધારક છે, પાંત્રીય પ્રકારની વાણીના ધારક છે, દોષ નહિન છે, શરીર અન્યંત સુંદર છે. દિવ્ય ધ્વનિ વડે ઉપદેશ આપે છે. દેવગણના વડે લોકોલોકને જાણે છે તથા કામ, ક્રોધ, મદિરા

જીવ જતાં શરીર પડ્યું રહે છે, માટે બધું જીવને કારણે થાય છે એમ ને માને છે તેણે જીવ તથા શરીરને જુદાં માન્યાં નથી, પણ એકાકાર માન્યાં છે. પરપદાર્થ પણ ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવયુક્ત સત છે. દરેક પદાર્થ એ પ્રમાણે છે. જડ શરીરના ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ, તેના કારણે તેનામાં જ થાય છે. ધર્માસ્તિકાયના ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ, તેના કારણે જ તેનામાં થાય છે. જીવના કારણે ચતુર્કિંચિત પણ નહિ જીવના ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવ, આત્મામાં જ છે ને આત્માને કારણે સમય સમય થયા જ કરે છે.

કેવળજ્ઞાન પર્યાયપણે ભગવાનનો આત્મા ઊપજ્યો છે કે પરમ ઔદારિક શરીર ઊપજ્યું છે ? છેવટ સિદ્ધ દશાની પર્યાયપણે ભગવાનનો આત્મા ઊપજ્યો છે કે પરમ ઔદારિક શરીર ઊપજ્યું છે ? સિદ્ધ દશાની પર્યાયપણે ભગવાનનો આત્મા ઊપજ્યો છે. શરીરની જેટલી અવસ્થા બદલાય છે તે તે જડનું ઉત્પાદન છે. શરીર અને આત્મા બન્નેનું પરિણમન ભિન્ન છે. લોકો કેવળજ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન કર્યા કરે છે, પરંતુ અરિહંત કે કેવળજ્ઞાનને ઓળખતા નથી. ઓળખ્યા વિના વિનય કરે તો સંવર-નિર્ગરા થાય નહિ. જીવ અને જડ બન્નેને જુદા, જુદા ઓળખીને પોતામાં ઠરે તો પોતે કમેકમે પૂર્ણ થઈ જાય. વસ્તુ સાધક દશા આવે તેમાં અરિહંતાદિનો વિનય કરે તો તે સાચો વિનય છે. શુણી કોણ ? આત્માની સમૃદ્ધિવાળો, જ્ઞાન-લક્ષ્મીવાળો, શુણી અને મોટો કહેવાય છે. વેર, ઝેર, ઇર્ષા અને ઇન્ધાવાળો સંસાર છે. સત્ શુણવાળો ધર્મ છે. વસ્તુ સત્ લક્ષણવાળી છે. એટલો નિર્ણય કરી લેજો કે વસ્તુ સત્ સ્વરૂપ છે, તે પોતાથી જ સિદ્ધ છે. તે વસ્તુ સાદિ અનંત છે કે અનાદિ અનંત ? અનાદિ અનંત છે, નિર્વિકલ્પ છે.

પ્રમાણમાં નય, નિરોપ અને પ્રમાણ પણ સમજવા લેવા છે. પ્રમાણમાં એક શુણ દ્વારા સંપૂર્ણ વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે. વસ્તુમાં અનંત શુણ છે. બધા શુણો અભિન્ન છે, અભેદ છે. સત્ અને શુણ સમુદાયસ્વરૂપ વસ્તુ, બન્ને અભિન્ન છે. અહીં સત્સ્વરૂપ જ વસ્તુ છે. દરેક વસ્તુનું પરિણમન થાય છે. તે પરિણમનમાં વસ્તુ પોતે જ કારણ છે કે

ખીજી'દોઈ દાણ છે ? વસ્તુ પોતે જ કારણ છે. અનંત ગુણનાર્થેક રૂપ વસ્તુપચનથી અગોચર છે. જ્ઞાની કહે છે કે સત્ સ્વરૂપ સ્વતાઃસિદ્ધ, અનાદિ નિધન, સ્વ સહાય અને નિર્વિકલ્પ વસ્તુને સમજો તે સમજ્યા તેને ધન્ય છે. જેણે જ્ઞાનભગના જોર દ્વારા પુરુષાર્થગી પૂર્ણ પવિત્ર પરમેશ્વર પદ, પૂર્ણ વીતરાગપદ, સર્વજ્ઞ દશા પ્રગટ કરી છે, તેને ધન્ય છે. એમ ધન્યવાદ આપનાર ખીજાને ધન્યવાદ આપતો નથી, પણ અનંત ધર્મોમાં એક ધર્મી પોતાના અનંત ગુણોને ધન્યવાદ આપે છે. પોતાના અનંત ગુણોનું બહુમાન હોય ત્યાં જ સાચો વિનય છે. આટલી સમજણ હોય ત્યાં ખાવા, પીવા, પહેરવા આદિના કળિયા કે ઝગઝગ ન હોય. વીતરાગતાથી જ મોક્ષ છે એમ માની વીતરાગ દશાનું બહુમાન હોય ત્યાં જ વિવેક-પૂર્વકનો સાચો વિનય છે. પૂર્ણતાને લો જીતરાગ ભાવથી અંતર સ્થિરતાના ભાવ વડે જીવપદમાં જે અંતર પડ્યા છે તેને છેદીને પૂર્ણ જ્ઞાન-સ્વભાવમાં એકત્વપણે દરી જાય છે. પૂર્વ પ્રકૃતિના નિમિત્તે, શગનો ભાગ આવીને સ્વરૂપના અનુસંધાનમાં વિરહ પડવવા ભાગે છે પણ પ્રભુ ! તારી કૃપાથી હવે ભેદ પડવા નહિ દઉં એમ ભેદદ શ્રદ્ધાનો વેગ ઉપાડીને તીર્થંકર પ્રભુની ભક્તિ કરે છે. તેને સાચો કોકોત્તર-વિનય કહેવાય છે.

ઉપદારી પ્રભુનો ઉપદાર સ્વીકારીને, દષ્ટ નિમિત્તોમાં પોતાના ગુણોનો આરોપ કરીને, અકષાય ભાવની જુદીનો પુરુષાર્થ ઉછાળે તેને પુરુષાર્થ વિનય કહેવાય છે. પૂર્ણતાની ભાવના કરે તે ભાવના વિનય છે. તે ભાવના ભાવનો થકો કહે છે. હે પ્રભુ ! આપ, જેવા પૂર્ણ, દ્રવ્યમાં, પર્યાયમાં, ગુણમાં સ્થિત છો તેવો જ હું શક્તિરૂપે છું. પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવમાં અંશે જાગીને ભેદદ શ્રદ્ધાના પુરુષાર્થ વડે આપના જેવો પ્રગટ થવાનો જ છું, એવો અવસર ક્યારે આવીને જિંદો રહે ! તે સિદ્ધ દશાનો વિનય છે. એમ ઉપદારીને ઉપદાર સ્વીકારીને એક અંશે અંદરથી જાગ્યો, તે વીતરાગની આજ્ઞાનો આદ્યપક છે. જે ભક્ત યાય તે ભગવાન યાય. ઉદાયન રાજા પૂર્ણ પરમાત્માને ભક્ત

થયો માટે તે પૂર્ણ પરમાત્મા બનશે. સેવક અને તે શેઠ થાય. ઉદાત્ત રાજા યથાર્થ વિનયનો બાણકાર છે. એકાંત વિનયનો સ્વરૂપને પણ બાણ છે.

કોનો વિનય કરવો ? સાચો વિનય કોણ કરી શકે ? કરનાર શા માટે કરે છે ? વિનયનું કળ શું ? તે પોતાના જ્ઞાનમાં બાણ છે. 'ઈચ્છામિ ખમાસમણો' લીઓછો ને ? મધ્યમ, જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ વંદણ કોને કહેવાય તે બાણ છે ? 'ઈચ્છામિ ખમાસમણો'ની સાચી સમજણ છે ? ખમાસમણ એટલે સાધુ, શ્રમણ-શ્રમણપણમાં ક્ષમા હોય. કોઈ યથારૂપનો સાધુ હોય, ચારે તીર્થને આધારરૂપ હોય અને કોઈ અજ્ઞાની એમ ધારે કે આ સાધુ ધર્મને ડાળી નાખે છે, અમારી ઇંદ્રિયો પોવાય છે તેને ડાળી નાખે છે, આરંભ સમારંભને ઉડાડે છે, માટે આનું કાટકું કાઢવું જોઈએ. તે ઘેર જઈને ઝેરના લાડવા ખતાવે છે. સાધુ અચાનક વહોરવા બંધ છે અને આ માણસ આ લાડુ વહોરાવવા માગે છે પણ સાધુ લાડુ લેવા ના પાડે છે. સાધુનું આયુષ્ય હોવાથી બચી બંધ છે. અજ્ઞાની કાટકું કાઢવામાં સફળ ન થયો. બે ચાર દિવસ પછી વ્યાખ્યાન સાંભળવા ગયો અને સમજાયું કે આ તો મહાન સમર્થ સાધુ પુરુષ છે. પછી પોતાનાં પાપનો પોકાર કર્યો અને તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત લેવા ગયો. વિસ્તારપૂર્વક બધી હુકીકત કહે છે. પરંતુ સાધુને એમ ન થાય કે-‘અરેરે, પાપી ! કોઈના ચડાવવાથી તું ચડી ગયો !’ જરા પણ રિવાજમાં પણ ક્રોધ ન આવે તે ક્ષમાશ્રમણ. તેવા મુનિનું કલ્યાણ છે. આવી ક્ષમા, સમ્યગ્દષ્ટિ મુનિને જ હોય છે. આ વાત મુનિ કોઈને કહે નહિ અને જો કહે તો પેલા માણસ જેટલું જ પ્રાયશ્ચિત તેને આવે.

પ્રભુ ! પ્રભુ ! શું તારા માર્ગની રચના છે ! સત્નો એક અંશ અનંતા અસત્યને ગળી જવા સમર્થ છે. મોટપ છોડવા માટે જ નિવૃત્તિ માર્ગ છે. આત્માની મોટપ પાસે જડ પદાર્થ મોટપ ખાટી બંધ તેમ નથી. જેને આત્માની મોટપ સમજાણી તે ગમે તે ગતિમાં હોય છતાં તેને કંઈક ન હોય. જેનો વિનય કરવો છે તેના શુણ્ણનું બહુમાન લાવીને પોતાના જ્ઞાન વડે શુણ્ણની કિંમત થાય તે કરતાં અધિક શુણ્ણનો અંદરથી

ઉદ્ધાસ આવે છે. જ્ઞાન-ગુણની કિંમત સમજાણી ત્યાં અધિક ગુણી પ્રત્યે ઉદ્ધાસ અને ભક્તિ વધે છે. જેમ જેમ જ્ઞાન વધે તેમ તેમ ગુણ પણ વધતા જાય. ઉદ્ધાયન રાજાએ વિનયના સ્વરૂપને બરાબર જાણ્યું છે.

[૯] સંવત ૨૦૧૧ના બીજા ભાદરવા વદ ૧૪ શુક્રવાર તા. ૧૪-૧૦-૫૫

ઉદ્ધાયન રાજાનો અધિકાર આવે છે. તેમાં ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, વિનયવાદીની વાત થઈ ગઈ ૩૬૩ એકાંતવાદીઓમાંથી ૬૭ એકાંત અજ્ઞાનવાદીની વાત બાકી રહી તે સમજાવે છે. ઉદ્ધાયન રાજા, એકાંતવાદીના સ્વરૂપને ઓળખે ત્યાંદાદથી સ્વરૂપને સમજીને આરાધે છે.

(૧) જીવ સત્ છે. (૨) અજીવ અસત્ છે. (૩) જીવ સત્, અસત્ બન્ને છે. (૪) જીવ સત્ છે છતાં કહી શકાય નહિ. (૫) જીવ અસત્ છે છતાં કહી શકાય નહિ. (૬) જીવ સત્ છે, અસત્ છે પણ કહી શકાય નહિ. (૭) જીવ સત્ નથી, અસત્ નથી. આમ આત્મ ભેદ થયા તેને નવ તત્ત્વ સાથે લેતાં ૬૩ ભેદ થયા. હવે (૧) સાંખ્યવાદી મત (૨) શિવવાદી મત, (૩) વેદ મત અને (૪) વિષ્ણુ મત એમ ચાર ઉમેરતાં ૬૭ ભેદ થયા. હવે તે મતવાળા કહે છે કે બહુ જાણીએ તો ચેપીયા થઈ જઈએ. બહુ જિંદગી જિતવામાં માલ નથી. બહુ જિંદગી જિતીએ તો જામિત થઈ જઈએ, વેદિયા થઈ જઈએ, વધારે જાણવામાં દોષ જ છે. જો એમજ હોય તો સૌથી વિશેષ જાણનાર કેવળજ્ઞાની છે તેને પણ દોષ આવે. માટે આ અજ્ઞાનીઓને આત્માનું જ્ઞાનજ નથી. અજ્ઞાની કહે છે જાણકારને લાખ, અજાણને સવા લાખ. સંસારમાં અજાણનાં ભરી સભામાં લાત લાગે તો કોઈ પણ જાતું કંદે પણ જાણીને કોઈ લાત મારે તો જાતું કંદે નહિ. આવી કુસુકિતઓ કહી અજ્ઞાનમાં-ખોટા અભિપ્રાયમાં પડ્યા રહે છે. જ્ઞાની ધર્મોત્તમા આવે. અભિપ્રાય કેમ માને ? જે પાપના સ્વરૂપને જાણનાર છે તેનાથી પાપ થઈ જાય તો ઉદાસજાયે રહે છે. સરકારી કાયદા પ્રમાણે પણ કાયદાનું અજ્ઞાન તે બચાવ નથી. તેમ જ સ્વરૂપનો અજાણ છે તેનો ગુનો મારું

થતો નથી. રાગરહિત પોતાને દેખે તો પોતાને વીતરાગરૂપે જુએ. જો પોતે પરદ્રવ્યને અહંપણુ ન જુએ તો અનંત જ્ઞાયકતામય વીતરાગરૂપે પોતે જ છે. અહંપણું અને રાગ તણુ દ્વંદ્વને પોતે પોતાને જ્ઞાયકતાવંત જોતાં જ સર્વ દુઃખનો અંત થાય છે. અજ્ઞાન એ જ દુઃખ છે અને એ દુઃખ ટળે એટલે શાશ્વત આનંદ આવે છે. અજ્ઞાનરહિત જ્ઞાનપદ સંભાળતાં પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય. જ્ઞાયકતા શક્તિ વડે સ્વને ન જોતાં ઉલટો પરમાં સ્વને માની સ્વને ભૂલી ગયો છે, તે જ જ્ઞાયક સ્વભાવ પરથી પાછો વળીને પોતાને જ્ઞાયકરૂપે જુએ તો સુકિતરૂપી સુંદરીનો કંથ થાય. જ્ઞાનરૂપ પરિણામ કરવામાં કંઈ દુઃખ નથી, કલેશ નથી, પણ અજ્ઞાની કહે છે કે જાણુપણુંમાં ઊંડા ઊતરીએ તો ગાંડા થઈ જઈએ, મગજ ચસકી જાય. અજ્ઞાની, જ્ઞાનનું ફળ ગાંડપણુ માને છે. પરમાં અનાદિકાળથી અહંપણુરૂપ નિખિડ ગાંઠ પડી છે, સ્વ-પરનું એકત્વ સંધાણુ થઈ રહેલ છે.

જેમ કોઈને અપ્રીણુ ખાવાની ટેવ પડી, તેથી તે પરવશ થઈ દુઃખી થાય છે. તે અપ્રીણુની ટેવ છોડે તો ખરેખર સુખી થાય, પરંતુ ત્યાંસુધી અપ્રીણુ ન મળે ત્યાં સુધી ખગાસાં આવ્યાં જ કરે અને મળે તો ખગાસાં ખાંધે થઈ જાય છે, જેમ માનનારો અપ્રીણુની ટેવ છોડી શકતો નથી, તેવી રીતે પરસંખાંધ મોહખંધાણુ છે, તે છોડ્યે સુખ છે. પણ પરમાં મમત્વપણું કરીને અહંપણું કરીને પરભાવે ઊંધો પડીને વિનાશી પદાર્થને સ્થિર રાખવા ચાહે, પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રવર્તાવવા ઈચ્છે, પણ પરચીજ કોઈની સગી નથી, પરદ્રવ્ય કોઈનો સગો કે સંગી નથી. કોઈ પણ દ્રવ્યની પરિણતિ અન્ય દ્રવ્યની પરિણતિની ઈચ્છા પ્રમાણે પરિણમે નહિ, તોપણુ તેને રાખવા ચત્ન કરવો તે અઘાર પાપ-સ્થાનક સેવીને ચોરાશી લાખ છવાયોનિમાં મહા વિપત્તિનો ભોગી થાય છે.

જ્ઞાની કહે છે અનાદિ અવિદ્યા, અજ્ઞાણપણું છૂટ્યે જ સુખ છે. જરા જાગીને તો જો ! તારું પદ અખંડ ચેતનામય જેમનું તેમ કાયમ છે. સૌન્દર્યનનો પ્રકાશ તારા પોતાના પ્રદેશથી ઊઠે છે. જાણુપણું નાંકે, હું પોતે જ છું જેમ જાણુપણુંમાં ટક્યો, ઈર્ષ્યો તે નિર્વિકલ્પ

મુંખને પાંખે. જ્ઞાન-ઉપયોગ આવરણમાં ગુપ્ત છે. જ્ઞાનમાં આવરણ નથી. જેમ સૂર્યમાં વાદળાં નથી, કિરણો અને વાદળાં એક સ્ત્રોતે થાય છે એટલે પ્રકાશ રોકાય છે. જેટલા અંશે આવરણ ગયાં તેટલા અંશે જ્ઞાન, દર્શન નિર્માળ થયાં. જ્ઞાન આવરણથી ન્યાડું છે. જેટલું સમ્યક્જ્ઞાન ખૂટ્યું તેટલું જ આપણાપણું, પોતાપણું છે. પરંતુ પરથીજમાં પોતાપણું માને તો મુંખ ક્યાંથી મળે ?

રાગ, દ્વેષ, મોહભાવ, તૃષ્ણાભાવ, અજ્ઞાનભાવ, દુઃખ ભાવ, આકુળતાભાવ વગેરે અહિં-મમપણાથી થાય છે, તે બધાં અજ્ઞાનભાવ છે, ત્યાંમુખી દુઃખ છે. તે બધાં પાપના પરિવાર છે, પાપનાં પરિણામ છે. જે પાપ પરિવાર તથા તેનાં પરિણામનાં સ્વરૂપને જાણે છે તેમને પાપ-પરિણામ થતાં તેઓ ઉદાસ રહે છે. શાંત ભાવ, વિદ્યામભાવ, સ્થિરતાભાવ, અનુકુળતાભાવ, સ્વતંત્ર આનંદ ભાવ, તૃપ્તિભાવ, નિષ્કામભાવ, નિવૃત્તિભાવ, અકંપભાવ, ઉદાસીનભાવ, સમતાભાવ આદિ નિજાત્મભાવ ઉપાદેય છે. શુદ્ધાત્મા પરિણતિમાં આત્મભાવ છે. નિજપરિણતિમય દુઃખ, એટલે તે ભાવે આત્મભાવ પ્રગટે. સ્વરૂપથી અજ્ઞાન રહે, ગુનો કરે અને દહે કે અજ્ઞાતાં મારાથી ગુનો થઈ ગયો છે તેથી કરીને ગુનો જતો થતો નથી. અજ્ઞાનપણું તે બચાવ નથી. એક તો પાપ સ્વરૂપનું અજ્ઞાનપણું અને પાપ સેવન એમ બે ગુના થાય છે. એક પાપના સ્વરૂપનો જાણ છે, તેનાથી પાપ થઈ જાય છે, તે પાપભાવથી ઉદાસ રહે છે. અજ્ઞાન, તે જ દુઃખ છે.

સ્વ પરિણામી થઈ સ્વપદ પ્રગટે ત્યાં કાયચેષ્ટા નથી. વચન ઉચ્ચારનું કામ નથી. મનના શુભાશુભ સંકલ્પ નથી. સ્વમાં મમ થઈ સ્વ-પરિણામને મલિન થવા દેવાં જ નહિ, એમ જ્ઞાન પરિણતિનો વેગ રાખવો. વિવેક વિના અધારું છે. નિજ પરિણતિને નિજરૂપે રાખવી, જરાય મલિનતા થવા ન દેવી, મન દ્વારા એ વિવેક હોય. પરિણતિ જ્ઞાન સ્વરૂપે રમે ત્યાં મન બાંધુએ રહે, કેમકે મન તો મનોવર્ણાનું બનેલું છે. માટે મન તો પર છે. જ્ઞાન-પરિણતિ નિજ વસ્તુ છે. તેમાં અનંત મુંખ છે. ત્યાંમુખી અજ્ઞાનપણું છે ત્યાં મુખી પરને દુઃખ માને છે. સ્વ તે કોણ, તેનું જ્ઞાન નથી. તે સહે અજ્ઞાનમાં મુંખ માને. પરંતુ તેનો આત્મા સર્વિધમાં અનંતી આકુળતા સોમયો.

અજ્ઞાન તે જ મહા દુઃખ છે, દુઃખદાયક છે, દુઃખની પરંપરા છે. વીતરાગ સ્વસંવેદન સમ્યગ્જ્ઞાન તે મહાન સુખદાયક છે, સુખદાણ છે, સુખની પરંપરા છે. જ્યાં શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ છે ત્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મ-મનનમાં પ્રસન્નતા જ રહે છે. જ્ઞાન સ્વભાવની સાથે પ્રસન્નતા રાખે છે તેને જ્ઞાન સ્વભાવના મનનમાં આનંદ આવે, આવે ને આવે. એ આનંદની સાથે સમભાવ, સમતાભાવ રાખવાની આદત પડતી જાય છે અને છેવટે યથાજ્યાત ચારિત્રને પણ લાવીને મૂકે છે. કદાચ વ્યવહારમાં વર્તે તોયણુ સામાનું હિત ધરે. કઠોરતાવાળો ભાવ ટળી જઈને એનાં કોમળ પરિણામ થઈ જાય છે. આવો ભક્તમનસાધવાળો સ્વભાવ વીતરાગ સ્વ-સંવેદન સમ્યગ્જ્ઞાનથી સહજ થઈ જાય છે. તેની અંદરની, ઉપરની બધી વાત સમાઈ જાય છે. આવા જ્ઞાનના અનુભવનથી પણ જીવને સમ્યગ્જ્ઞાન પામવાનો અવકાશ છે, જ્યારે સમ્યગ્જ્ઞાન હિતકારી આત્મામાં મર્યાદિત થઈને પરિણમે છે ત્યારે તે જ જ્ઞાન અનંત પદાર્થોના જ્ઞાતા કેવળજ્ઞાન થઈ જાય છે.

કેવળજ્ઞાન, સ્વભાવધારી તે આત્મા છે. એવો વિશ્વાસ કેાની સહાયતાથી આવે ? ચિદાનંદ લક્ષણની સહાયતાથી આવે. કેાનાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે ? જ્ઞાનાંકુરમાં આનંદિત થતાં જે પરમસુખ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. એનો સળંગ અર્થ એવો થયો કે ચિદાનંદ લક્ષણની સહાયતાથી કેવળજ્ઞાનધારી આત્મા છે, તેવો વિશ્વાસ થાય છે ત્યારે જ્ઞાન સ્વભાવમય અંકુર ફૂટે છે, તે જ જ્ઞાનાંકુરમાં આનંદ થવાથી જે પરમ સુખ થાય છે તેનાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે. સ્વાભાવિક સહજ આનંદ, અનુભવમાં ક્યારે આવે ? જ્યારે જ્ઞાન, રાગ, ભોગ, પૈસામાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યું છે, તેને જાહેર સ્વભાવમાં પ્રસન્ન થાય ત્યારે સ્વાભાવિક સહજ આનંદ અનુભવમાં આવે.

મોક્ષ માર્ગની સાચી અનુભવના કેાનાં પરિણામોથી રહે છે ? આત્માનો સ્વભાવ ચિદાનંદમય છે. જે જીવ રાગ, દ્રેષ, મોહ, વિકલ્પને છોડીને સ્વભાવમાં સંતોષ થઈ જાય, સમ્યક્ પ્રકારે તેની બ્રંથીમાં જોઈ જાય, તેનાં પરિણામોથી જ મોક્ષમાર્ગની સાચી અનુભવના રહે છે. પરંપરામાં

અશુદ્ધ સંસારપર્યાય કયાદે દેખાતી બંધ થાય? ચિદાનંદ આત્માનો પરિણામ જ્યાદે એક વિજ્ઞાનની સહાયતાથી નિઃ સ્વરૂપમાં પરિણમન કરે ત્યાદે પરપર્યાય એટલે અશુદ્ધ સંસાર-પર્યાય દેખાતી નથી. સંસાર-પર્યાયને પોતાની માનવી તે અજ્ઞાનદશા, સ્વભાવમાં જણાય છે તે મિથ્યાત્વ અને તેમાં જોડાતું તે અવિરતિ.

જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, તે બન્નેમાં ફેર શું? જ્ઞાની તથા અજ્ઞાની, બન્નેને ક્રોધાદિ દ્વાય થાય છે અને તે આત્માના આશ્રિત દોષથી થાય છે. પરંતુ બન્નેના ક્રોધમાં અંતર છે. બન્નેના અભિપ્રાયમાં તફાવત છે. અજ્ઞાનીને જ્યાદે ક્રોધ થાય ત્યાદે તે એમ માને છે કે પર-વસ્તુના કારણે મને ક્રોધ થાય છે, સ્ત્રી, પુત્ર, વેપારના કારણે ક્રોધ થાય છે. અજ્ઞાની, આ રીતે પર-વસ્તુને ક્રોધનું કારણ માનના હોવાથી પરવસ્તુ પર, દેવ દરીને પરવસ્તુને દૂર કરવા માગે છે.

ચેલો, શુરુ ઉપર ક્રોધાયમાન થાય એટલે શુરુ તેને દૂર કરવા માગે, તે શુરુ અજ્ઞાની છે. આ ચેલો-પરવસ્તુ-મને હુઃખનું કારણ છે, તેમ શુરુ માનના હોવાથી ક્રોધની લાગ લંબાયાજ કરે છે. એક વસ્તુનું લક્ષ ઓટપું એટલે બીજી વસ્તુ ઉપર લક્ષ જાય છે અને ક્રોધાદિભાવ તેને થયા વિના રહેશે નહિ. અજ્ઞાની, પરવસ્તુને ક્રોધનું કારણ માને છે. આવો બીધો અભિપ્રાય છે, ત્યાં સુધી તેને ક્રોધ થયા જ કરવાનો, કારણ પરવસ્તુનો દહી અભાવ થતો નથી. તેથી પરના કારણે જે ક્રોધાદિ માને છે તેના ક્રોધાદિ દહી મટવાના નથી. પરવસ્તુ અનંત છે. અજ્ઞાનીને મન તે ક્રોધનું કારણ છે. આને અનંતાનુભવી ક્રોધ કહેવાય છે અને તે અનંત સંસારનું કારણ છે, પછી શેલે તે સાધુ, સાધ્વી હોય.

જ્ઞાનીને ક્રોધ થાય છે ત્યાદે તે પરવસ્તુને ક્રોધનું કારણ માનના નથી. તે પર વસ્તુને દંષ્ટ, અનિષ્ટ કરવાના જ નથી. આ ચેલો સારો અને આ ચેલો ખરાબ, તેની કલ્પના કરના નથી. પરંતુ પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈથી ક્રોધ થયો છે, તેમ બદલીને જ્ઞાની તે ક્રોધને ટાળવા મથે છે. પરવસ્તુથી ક્રોધ થાય છે, તેવો તેમનો અભિપ્રાય નહિ હોવાથી

જપ-તપનાં, ભકિતનાં પરિણામ જે ભલાભાવ છે તે શુભભાવ છે, તે નિમિત્ત છે, માટે ઉપચારથી તેને મોક્ષમાર્ગ માનવો તે વ્યવહાર છે.

અનાદિનો અજ્ઞાની જીવ, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને રાગને વ્યવહાર કહે છે. તેને વ્યવહારની પણ ખબર નથી. વર્તમાન એક અંશે વીતરાગ-પર્યાય પ્રગટ હોય તેને નિશ્ચય કહેવાય છે. અજ્ઞાનીને નિશ્ચયની પણ ખબર નથી. શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે, તેથી તેને નિશ્ચય કહ્યો. એકસો ચિદાનંદ શુદ્ધ છે, તેની પ્રતીતિ, જ્ઞાન અને રમણતા, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેનું નામ તે નિશ્ચય. વીતરાગી અંશ થયો તે શુદ્ધ છે, તેને જ નિશ્ચય કહ્યો છે. તે વખતે વર્તતા દયા, દાન, જપ, તપ, ભકિત આદિનાં પરિણામને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ છે તેનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે. શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા થવી તે નિશ્ચયથી મોક્ષમાર્ગ છે. વ્રત, તપાદિને નિમિત્તની અપેક્ષાથી, ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ પણ કહીએ છીએ, તેને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

આત્મામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતારૂપ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ્યો છે, તે વખતે વ્રત, તપાદિનાં ભક્તિ પરિણામ થાય છે, તે પરિણામ પુણ્યબંધનું કારણ છે, તેથી તે બંધમાર્ગ છે. પરંતુ મોક્ષમાર્ગમાં તે નિમિત્ત છે માટે તેને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. શુદ્ધનો અનુભવ તે નિશ્ચય, રાગ રહિત ક્રિયા તે નિશ્ચય. વીતરાગી ક્રિયા તે નિશ્ચય. વ્રત, તપાદિથી પુણ્ય-બંધ થાય, તીર્થંદરગોત્ર બંધાઈ જાય તેની-પણ ના નથી. બંધ-માર્ગને મોક્ષમાર્ગનો ઉપચાર કરવો, તે વ્યવહાર છે. આવું નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ છે, તેને જ્ઞાની ધરાવે છે તેણે પણ અજ્ઞાની જાણતો નથી. આત્મામાં દેવજ્ઞાન શક્તિ, ઐશ્વર્ય આદિ અનંત શક્તિઓ ભરી પડી છે. તેમાંથી વ્યક્તરૂપ અવસ્થા થાય છે. તે ભાવમાં દેવજ્ઞાન પ્રગટ થવાની શક્તિ નથી. કોઈ સમ્યગ્દર્શનાદિને પામ્યો પણ તે પૂર્ણ થયો નથી. જેનામાં જે હોય તેનામાંથી જ તે પ્રગટ થાય છે. પણ જેનામાં જે ન હોય તે તેનામાંથી પ્રગટ થતું નથી. અધૂરી પર્યાય છે. તે અધૂરી પર્યાયમાંથી પૂર્ણની શક્તિ આવે તેમ નથી પણ પૂર્ણમાંથી જ પૂર્ણ આવે છે. આત્મા, અનંત જ્ઞાન-શક્તિથી ભર્યો પડ્યો છે, તેની પ્રતીતિ

ધવી તે નિશ્ચય અને ઘડાઢિ જે અંથો મગટ થયા, તે પૂર્ણ ન થાય ત્યાં મુખી વચ્ચે મનાદિનાં પરિણામ થાય, શુભભાવ થાય તે વ્યવહાર છે.

(૨) ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૨ ને સોમવાર તા. ૧૭-૧૦-૧૯૫૫

સમ્યગ્જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ સમજાવાય છે. જગતના જીવોને પોતાનું કલ્યાણ કેમ થાય, પોતાનું હિત કેમ કરવું તેનો પણ ખ્યાલ નથી. પોતે પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપની દેવાવીને ભૂલીને પણ દુઃખ ટાળવાને ધારે છે. રાગ, દ્વેષ, મોહનાં પરિણામ સદિન દશા થાય નહિ, ત્યાંમુખી સાચું જ્ઞાન થાય નહિ, અનાદિનું અહિત ટળે નહિ. અજ્ઞાનદશામાં દુઃખ સહન નહિ થઈ શકવાથી અજ્ઞાની જીવો મૃત્યુની સામે જાય છે, જળી મરે છે અને તે રીતે મુખ લેવા ધારે છે, પણ મુખનો સાચો ઉપાય શું ? તે જાણતા નથી. દુનિયાના જીવો દુઃખ દૂર કરવા કિંતુ કરે છે, જૂઠું જોડે છે, ચોરી કરે છે, મૈથુન સેવે છે, પરિશ્રમ વધારે છે, આ રીતે ઘણા અવળા ઉપાયો કરે છે, પરંતુ દુઃખ દૂર કરવાનો સાચો ઉપાય શું, તે જોધતા નથી. કોઈ પણ જીવ દુઃખ સહન કરી શકતો નથી. દુઃખ મટાડવા અતંત ઉપાય કર્યા પણ સાચા ઉપાય જોધતો નથી.

દુઃખ કોઈને ગમતું નથી, સો દુઃખને ટાળવા ગયે છે પરંતુ અવળો રસ્તો લેવાથી દુઃખ કેમ ટળે ? તેવા ઉપાયોથી કોઈ વાર અનુકૂળતા થાય છે તેમ લાગે છે, પણ તે વર્તમાન ક્રિયાનું ફળ નથી, પરંતુ પૂર્વજા પુણ્યનું ફળ છે. વર્તમાન ક્રિયા તો નિમિત્ત છે અને તે ક્રિયા અને ભાવથી પુણ્ય અને પાપના ફળગત બન્યા કરે છે. આત્માનું સ્વરૂપ, રાગ, દ્વેષ નથી. જહાદના પદાર્થોનાં જે રાગ, દ્વેષ, મોહ કરે છે, તેથી પોતે પોતાના જ મુત્રને આવરે છે. આત્મા પોતે તો જ્ઞાન-સ્વરૂપવાન છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ યત્નાં તે જ્ઞાન-સ્વરૂપની શક્તિને અસ્થિર કરે છે. જો આત્માનો સ્વભાવ રાગ, દ્વેષ, મોહ કરતો હોય તો તેથી આત્માની શક્તિ ઘટે નહિ. રાગ યત્નાં પીતૃક્રમચનાં શક્તિ

જપ-તપનાં, ભકિતનાં પરિણામ જે લલાલાવ છે તે શુભલાવ છે, તે નિમિત્ત છે, માટે ઉપચારથી તેને મોક્ષમાર્ગ માનવો તે વ્યવહાર છે.

અનાદિનો અજ્ઞાની જીવ, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને રાગને વ્યવહાર કહે છે. તેને વ્યવહારની પણ ખબર નથી. વર્તમાન એક અંશે વીતરાગ-પર્યાય પ્રગટ હોય તેને નિશ્ચય કહેવાય છે. અજ્ઞાનીને નિશ્ચયની પણ ખબર નથી. શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે, તેથી તેને નિશ્ચય કહ્યો. એકસો ચિદાનંદ શુદ્ધ છે, તેની પ્રતીતિ, જ્ઞાન અને રમણતા, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેનું નામ તે નિશ્ચય. વીતરાગી અંશ થયો તે શુદ્ધ છે, તેને જ નિશ્ચય કહ્યો છે. તે વખતે વર્તતા દયા, દાન, જપ, તપ, ભકિત આદિનાં પરિણામને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ છે. તેનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે. શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા થવી તે નિશ્ચયથી મોક્ષમાર્ગ છે. વ્રત, તપાદિને નિમિત્તની અપેક્ષાથી, ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ પણ કહીએ છીએ, તેને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

આત્મામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતારૂપ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ પ્રગટયો છે, તે વખતે વ્રત, તપાદિનાં ભક્તિ પરિણામ થાય છે, તે પરિણામ પુણ્યબંધનું કારણ છે, તેથી તે બંધમાર્ગ છે. પરંતુ મોક્ષમાર્ગમાં તે નિમિત્ત છે માટે તેને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. શુદ્ધનો અનુભવ તે નિશ્ચય, રાગ રહિત ક્રિયા તે નિશ્ચય. વીતરાગી ક્રિયા તે નિશ્ચય. વ્રત, તપાદિથી પુણ્ય-બંધ થાય, તીર્થંકરગોત્ર બંધાઈ જાય તેની-પણ ના નથી. બંધ-માર્ગને મોક્ષમાર્ગનો ઉપચાર કરવો, તે વ્યવહાર છે. આવું નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ છે, તેને જ્ઞાની ધરાવે છે તેણે પણ અજ્ઞાની જાણતો નથી. આત્મામાં દેવજ્ઞાન શક્તિ, ઐશ્વર્ય આદિ અનંત શક્તિઓ ભરી પડી છે. તેમાંથી વ્યક્તરૂપ અવસ્થા થાય છે. તે ભાવમાં દેવજ્ઞાન પ્રગટ થવાની શક્તિ નથી. કેઈ સમ્યક્દર્શનાદિને પામ્યો પણ તે પૂર્ણ થયો નથી. જેનામાં જે હોય તેનામાંથી જ તે પ્રગટ થાય છે. પણ જેનામાં જે ન હોય તે તેનામાંથી પ્રગટ થતું નથી. અધૂરી પર્યાય છે. તે અધૂરી પર્યાયમાંથી પૂર્ણની શક્તિ આવે તેમ નથી પણ પૂર્ણમાંથી જ પૂર્ણ નામે છે. આત્મા, અનંત જ્ઞાન-શક્તિથી ભર્યો પડ્યો છે, તેની પ્રતીતિ

ધવી તે નિશ્ચય અને ઘડાઢિ જે અંશે પ્રગટ થયા, તે પૂર્ણ ન થાય ત્યાં મુખી વચ્ચે પ્રતાદિનાં પરિણામ થાય, શુભભાવ થાય તે વ્યવહાર છે.

(૨) ૨૦૧૧ના આશ્વો શુદ્ધ ૨ ને સોમવાર તા. ૧૭-૧૦-૧૯૫૫

સમ્યક્જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ સમજાવવા છે. જગતના જીવોને પોતાનું કથ્યાણ કેમ થાય, પોતાનું હિત કેમ કરવું તેનો પણ ખ્યાલ નથી. પોતે પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપની હૈયાતીને ભૂલીને પણ દુઃખ ટાળવાને ધારે છે. રાગ, દ્વેષ, મોહનાં પરિણામ સ્થિતિ દશા થાય નહિ, ત્યાંમુખી સાચું જ્ઞાન થાય નહિ, અનાદિનું અહિત ટળે નહિ અજ્ઞાનદશામાં દુઃખ સહન નહિ થઈ શકવાથી અજ્ઞાની જીવો મૃત્યુની સામે જાય છે, બગી મરે છે અને તે રીતે મુખ લેવા ધારે છે, પણ મુખનો સાચો ઉપાય શું ? તે જાણતા નથી. દુનિયાના જીવો દુઃખ દૂર કરવા ક્ષિપ્ત કરે છે, શૂંઠું બોલે છે, ચોરી કરે છે, મૈથુન સેવે છે, પરિવ્રજ વધારે છે, આ રીતે ઘણા અરજા ઉપાયો કરે છે, પરંતુ દુઃખ દૂર કરવાનો સાચો ઉપાય શું, તે જોધતા નથી. કોઈ પણ જીવ દુઃખ સહન કરી શકતો નથી. દુઃખ મટાડવા અનંત ઉપાય ઠર્યા પણ સાચા ઉપાય જોધતો નથી.

દુઃખ કોઈને ગમતું નથી, સૌ દુઃખને ટાળવા રહે છે પરંતુ અવળો રસ્તો લેવાથી દુઃખ કેમ ટળે ? તેવા ઉપાયોથી કોઈ વાર અનુકૂળતા થાય છે તેમ લાગે છે, પણ તે વર્તમાન ક્રિયાનું ફળ નથી, પરંતુ પૂર્વજા પુણ્યનું ફળ છે. વર્તમાન ક્રિયા તો નિમિત્ત છે અને તે ક્રિયા અને ભાવથી પુણ્ય અને પાપના કુંડલો ઢિલા કરે છે. આત્માનું સ્વરૂપ, રાગ, દ્વેષ નથી. જહારના પદાર્થોનાં જે રાગ, દ્વેષ, મેહ કરે છે, તેથી પોતે પોતાના જ શુભને આવરે છે, આત્મા પોતે તો જ્ઞાન-સ્વરૂપવાન છે. રાગ, દ્વેષ, મેહ યત્તાં તે જ્ઞાન-સ્વરૂપની શક્તિને અશ્વિર કરે છે. જો આત્માનો સ્વભાવ રાગ, દ્વેષ, મેહ કરવાનો હોય તો તેથી આત્માની શક્તિ ઘટે નહિ. રાગ રૂપાં પીતરજગતની શક્તિ

જપ-તપનાં, ભકિતનાં પરિણામ જે ભલાભાવ છે તે શુભભાવ છે, તે નિમિત્ત છે, માટે ઉપચારથી તેને મોક્ષમાર્ગ માનવો તે વ્યવહાર છે.

અનાદિનો અજ્ઞાની જીવ, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને રાગને વ્યવહાર કહે છે. તેને વ્યવહારની પણ ખબર નથી. વર્તમાન એક અંશે વીતરાગ-પર્યાય પ્રગટ હોય તેને નિશ્ચય કહેવાય છે. અજ્ઞાનીને નિશ્ચયની પણ ખબર નથી. શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે, તેથી તેને નિશ્ચય કહ્યો. એકલો ચિદાનંદ શુદ્ધ છે, તેની પ્રતીતિ, જ્ઞાન અને રમણતા, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેનું નામ તે નિશ્ચય. વીતરાગી અંશ થયો તે શુદ્ધ છે, તેને જ નિશ્ચય કહ્યો છે. તે વખતે વર્તતા દયા, દાન, જપ, તપ, ભકિત આદિનાં પરિણામને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ છે તેનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે. શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા થવી તે નિશ્ચયથી મોક્ષમાર્ગ છે. વ્રત, તપાદિને નિમિત્તની અપેક્ષાથી, ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ પણ કહીએ છીએ, તેને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

આત્મામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતારૂપ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ પ્રગટયો છે, તે વખતે વ્રત, તપાદિનાં ભક્તિ પરિણામ થાય છે, તે પરિણામ પુણ્યબંધનું કારણ છે, તેથી તે બંધમાર્ગ છે. પરંતુ મોક્ષમાર્ગમાં તે નિમિત્ત છે માટે તેને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. શુદ્ધનો અનુભવ તે નિશ્ચય, રાગ રહિત ક્રિયા તે નિશ્ચય. વીતરાગી ક્રિયા તે નિશ્ચય. વ્રત, તપાદિથી પુણ્ય-બંધ થાય, તીર્થ-કરગોત્ર બંધાઈ જાય તેની-પણ ના નથી. બંધ-માર્ગને મોક્ષમાર્ગનો ઉપચાર કરવો, તે વ્યવહાર છે. આવું નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ છે, તેને જ્ઞાની ખરાબર જાણે છે પણ અજ્ઞાની જાણતો નથી. આત્મામાં દેવજ્ઞાન શક્તિ, ઐશ્વર્ય આદિ અનંત શક્તિઓ ભરી પડી છે. તેમાંથી વ્યક્તરૂપ અવસ્થા થાય છે. તે ભાવમાં દેવજ્ઞાન પ્રગટ થવાની શક્તિ નથી. કોઈ સમ્યગ્દર્શનાદિને પામ્યો પણ તે પૂર્ણ થયે નથી. જેનામાં જે હોય તેનામાંથી જ તે પ્રગટ થાય છે. પણ જેનામાં જે ન હોય તે તેનામાંથી પ્રગટ થતું નથી. અધૂરી પર્યાય છે. તે અધૂરે પર્યાયમાંથી પૂર્ણની શક્તિ આવે તેમ નથી પણ પૂર્ણમાંથી જ પૂર્ણ થાય છે. આત્મા, અનંત-જ્ઞાન-શક્તિથી ભર્યો પડ્યો છે, તેની પ્રતીતિ

ધવી તે નિશ્ચય અને ધૃતિ જે અંશે પ્રગટ થયા, તે પૂર્ણ ન થાય ત્યાં મુખી વચ્ચે મનાદિનાં પરિણામ થાય, શુભભાવ થાય તે વ્યવહાર છે.

૨૨) ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૨ ને સોમવાર તા. ૧૭-૧૦-૧૯૫૫

સમ્યક્તાનીનું સ્વરૂપ સમઘટકાય છે. જગતના જીવોને પોતાનું કલ્યાણ કેમ થાય, પોતાનું હિત કેમ કરવું તેનો પણ ખ્યાલ નથી. પોતે પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપની દૈયાતીને બૂઝીને પણ દુઃખ ટાળવાને ધારે છે. રાગ, દ્વેષ, મોહનાં પરિણામ સદિન દયા થાય નહિ, ત્યાંમુખી સાચું જ્ઞાન થાય નહિ, અનાદિનું અહિત ટળે નહિ. અજ્ઞાનદશામાં દુઃખ સહન નહિ થઈ શકવાથી અજ્ઞાની જીવો મૃત્યુની સામે જાય છે, બળી મરે છે અને તે રીતે મુખ લેવા ધારે છે, પણ મુખનો સાચો ઉપાય શું ? તે જાણતા નથી. દુનિયાના જીવો દુઃખ દૂર કરવા ક્ષિત્રા કરે છે, જૂઠું જોડે છે, ચોરી કરે છે, મૈથુન સેવે છે, પરિમેહ વધારે છે, આ રીતે ઘણા અરજા ઉપાયો કરે છે, પરંતુ દુઃખ દૂર કરવાનો સાચો ઉપાય શું, તે શોધતા નથી. કેઈ પણ જીવ દુઃખ સહન કરી શકતો નથી. દુઃખ મટાડવા અનંત ઉપાય કર્યા પણ સાચા ઉપાય શોધતો નથી.

દુઃખ કેાદને ઝમતું નથી, સૌ દુઃખને ટાળવા રહે છે પરંતુ અવળો રસ્તો લેવાથી દુઃખ કેમ ટળે ? તેવા ઉપાયોથી કેઈ બાર અનુકૂળતા થાય છે તેમ લાગે છે, પણ તે વર્તમાન ક્રિયાનું ફળ નથી, પરંતુ પૂર્વના પુણ્યનું ફળ છે. વર્તમાન ક્રિયા તો નિમિત્ત છે અને તે ક્રિયા અને ભાવથી પુણ્ય અને પાપના ફળના બિલા કરે છે. આત્માનું સ્વરૂપ, રાગ, દ્વેષ નથી. બહારના પદાર્થોનાં જે રાગ, દ્વેષ, મોહ કરે છે, તેથી પોતે પોતાના જ શુરૂને આવરે છે. આત્મા પોતે તો જ્ઞાન-સ્વરૂપવાન છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ યત્નાં તે જ્ઞાન-સ્વરૂપની શકિતને અસ્થિર કરે છે. જો આત્માનો સ્વભાવ રાગ, દ્વેષ, મોહ કરવાનો હોય તો તેથી આત્માની શકિત ઘટે નહિ રાગ યત્નાં બીજાનાં યત્ન

જપ-તપનાં, ભકિતનાં પરિણામ જે લલાલાવ છે તે શુભલાવ છે, તે નિમિત્ત છે, માટે ઉપચારથી તેને મોક્ષમાર્ગ માનવો તે વ્યવહાર છે.

અનાદિનો અજ્ઞાની જીવ, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને રાગને વ્યવહાર કહે છે. તેને વ્યવહારની પણ ખબર નથી. વર્તમાન એક અંશે વીતરાગ-પર્યાય પ્રગટ હોય તેને નિશ્ચય કહેવાય છે. અજ્ઞાનીને નિશ્ચયની પણ ખબર નથી. શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે, તેથી તેને નિશ્ચય કહ્યો. એકસો ચિદાનંદ શુદ્ધ છે, તેની પ્રતીતિ, જ્ઞાન અને રમણતા, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, તેનું નામ તે નિશ્ચય. વીતરાગી અંશ થયો તે શુદ્ધ છે, તેને જ નિશ્ચય કહ્યો છે. તે વખતે વર્તતા દયા, દાન, જપ, તપ, ભકિત આદિનાં પરિણામને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. આત્મા જ્ઞાનાનંદ શુદ્ધ છે તેનો અનુભવ તે સાચો મોક્ષમાર્ગ છે. શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા થવી તે નિશ્ચયથી મોક્ષમાર્ગ છે. વ્રત, તપાદિને નિમિત્તની અપેક્ષાથી, ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ પણ કહીએ છીએ, તેને વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

આત્મામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતારૂપ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ પ્રગટયો છે, તે વખતે વ્રત, તપાદિનાં ભક્તિ પરિણામ થાય છે, તે પરિણામ પુણ્યબંધનું કારણ છે, તેથી તે બંધમાર્ગ છે. પરંતુ મોક્ષમાર્ગમાં તે નિમિત્ત માટે તેને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. શુદ્ધનો અનુભવ તે નિશ્ચય, સંકલિત ક્રિયા તે નિશ્ચય. વીતરાગી ક્રિયા તે નિશ્ચય. વ્રત, તપાદિથી પુણ્ય બંધ થાય, તીર્થ-કરગોત્ર બંધાઈ જાય તેની-પણ ના નથી. બંધ માર્ગને મોક્ષમાર્ગનો ઉપચાર કરવો, તે વ્યવહાર છે. આવું નિશ્ચય વ્યવહારનું સ્વરૂપ છે, તેને જ્ઞાની બરાબર જાણે છે પણ અજ્ઞાની જાણ નથી. આત્મામાં દેવજ્ઞાન શક્તિ, ઐશ્વર્ય આદિ અનંત શક્તિઓ ભરેલી છે. તેમાંથી વ્યક્તરૂપ અવસ્થા થાય છે. તે ભાવમાં દેવજ્ઞાન પ્રગટ થવાની શક્તિ નથી. કોઈ સમ્યગ્દર્શનાદિને પામ્યો પણ તે પૂર્ણ થ નથી. જેનામાં જે હોય તેનામાંથી જ તે પ્રગટ થાય છે. પણ જેનામાં ન હોય તે તેનામાંથી પ્રગટ થતું નથી. અધૂરી પર્યાય છે. તે અપર્યાયમાંથી પૂર્ણની શક્તિ આવે તેમ નથી પણ પૂર્ણમાંથી જ પ્રગટ થાય છે. આત્મા, અનંત-જ્ઞાન-શક્તિથી ભર્યો પડ્યો છે, તેની પ્રત

ધવી તે નિશ્ચય અને દઢાઈ જે અંશે પ્રગટ થયા, તે પૂર્ણ ન થાય ત્યાં મુખી વચ્ચે મનાદિનાં પરિણામ થાય, મુશ્કેલી થાય તે વ્યવહાર છે.

૨૨) ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૨ ને સોમવાર તા. ૧૭-૧૦-૧૯૫૫

સમ્યગ્જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ સમજાવાય છે. જગતના જીવોને પોતાનું કલ્યાણ કેમ થાય, પોતાનું હિત કેમ કરવું તેનો પણ ખ્યાલ નથી. પોતે પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપની હૈયાવીને ભૂલીને પણ દુઃખ ટાળવાને ધારે છે. રાગ, દ્વેષ, મોહનાં પરિણામ સદિન દશા થાય નહિ, ત્યાંમુખી સાચું જ્ઞાન થાય નહિ, અનાદિનું અહિત ટળે નહિ. અજ્ઞાનદશામાં દુઃખ સહન નહિ થઈ શકવાથી અજ્ઞાની જીવો મૃત્યુની સામે જાય છે, બળી મરે છે અને તે રીતે મુખ લેવા ધારે છે, પણ મુખનો સાચો ઉપાય શું ? તે જાણતા નથી. દુનિયાના જીવો દુઃખ દૂર કરવા ક્ષિત્રા કરે છે, જૂઠું બાંધે છે, ચોરી કરે છે, મૈથુન સેવે છે, પરિવ્રજ વધારે છે, આ રીતે ઘણા અરજા ઉપાયો કરે છે, પરંતુ દુઃખ દૂર કરવાનો સાચો ઉપાય શું, તે જોધતા નથી. કેઈ પણ જીવ દુઃખ સહન કરી શકતો નથી. દુઃખ મટાડવા અનંત ઉપાય કર્યા પણ સાચા ઉપાય જોધતો નથી.

દુઃખ કોઈને મળતું નથી, સૌ દુઃખને ટાળવા યત્ન છે પરંતુ અવળો રસ્તો લેવાથી દુઃખ કેમ ટળે ? તેવા ઉપાયોથી કેઈ વાર અનુકૂળતા થાય છે તેમ લાગે છે, પણ તે વર્તમાન ક્રિયાનું ફળ નથી, પરંતુ પૂર્વજા પુણ્યનું ફળ છે. વર્તમાન ક્રિયા તો નિમિત્ત છે અને તે ક્રિયા અને ભાવથી પુણ્ય અને પાપના ફળના બિભા કરે છે. આત્માનું સ્વરૂપ, રાગ, દ્વેષ નથી. બહારના પદાર્થોનાં જે રાગ, દ્વેષ, મોહ કરે છે, તેથી પોતે પોતાના જ મુશ્કેલી આવે છે. આત્મા પોતે તો જ્ઞાન-સ્વરૂપવાન છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ યત્નાં તે જ્ઞાન-સ્વરૂપની શક્તિને અસ્થિર કરે છે. જો આત્માનો સ્વભાવ રાગ, દ્વેષ, મોહ કરવાનો હોય તો તેથી આત્માની શક્તિ ઘટે નહિ. રાગ યત્નાં પીતર-જગતનો શક્તિ

ધટે છે. માટે જે કર્તવ્યથી આત્માની શક્તિ ધટે તે કર્તવ્ય, આત્માએ કરવા જેવું નથી.

દેહ-દેવળમાં બિરાજેલો. આત્મા નિશ્ચયથી અક્રિય છે, સમતા સ્વરૂપ છે, તેનું અજ્ઞાની જીવોને લાન નથી. વિકારી લાવની શક્તિ કરતાં અવિકારી લાવની શક્તિ અનંતગણી વધારે છે. સિદ્ધાંતમાં કહ્યું છે કે એક સમયની શ્રદ્ધા, ત્રણ કાળનાં દુઃખોને સમાવી દીએ છે. પરમાં ચૈતન્યનું સુખ છે, એ દૃષ્ટિ મહા મિથ્યાત્વવાળી છે. એમાં અનંતું અજ્ઞાન છે. એ દૃષ્ટિમાં ત્રણ કાળનાં અનંતા દુઃખો પડ્યાં છે. જીવ સુખ ધરે છે પણ સુખના ઉપાયોની જીવને સમજણ નથી. અનાદિ કાળનો જીવ અને શરીરનો સંબંધ છે. આયુષ્ય છે, તે અજીવના પરમાણુ છે, જડની શક્તિ છે. પૂર્વે જે આયુષ્યની સ્થિતિ લઈને આવ્યો છે તેને બદલાવવાના ઉપાયો જોતા છે. જીવતર સાંધી શકાય નહિ. વર્તમાન પુરુષાર્થથી જીવતર વધારી શકાય નહિ, એવો થોડકસ નિર્ણય થઈ જાય તો દેહને રાખવા તીવ્ર ઉપાય ન કરે. મરણ પહેલાં આત્મામાં જે અજ્ઞાનરૂપ સંસ્કાર પડ્યા છે તેને કાઢવા ધારે તો કાઢી શકે. જ્ઞાની કહે છે, અમે અજ્ઞાનદશા કાઢી છે, તું કાઢવામાં પ્રમાદ કરીશ નહિ. દેહ માટે કરેલા ઉપાય ખરે ટાણે જોતા પડે છે. હજારો રૂપીઆ ખર્ચીને પરદેશથી ડૉક્ટરને બોલાવે, તે પણ હાથ ખંખેરીને બોલો થઈ જાય છે.

જે અગ્નિથી પાણી ગરમ થયું છે તે ઉપર પાણી પડે તો અગ્નિ ઠરીને રાખ થઈ જાય છે, તેમ અવળાઈમાં પડેલો આત્મા સવળો પડે તો દુઃખને ટાળીને, કર્મને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. સ્વરૂપની રચિ થાય ત્યારે પ્રમાદ જાય. અનુભવજ્ઞાન આત્મામાંથી જાય છે. જાય ત્યારે મોહ ખરી પડે છે. મોહનું ટપો જવું તે અનુભવજ્ઞાનનું લંકણ છે. સુખ લાગે ત્યારે ખાવા માટે જીવ મહેનત કરીને ખાવાનું સાધન મેળવે છે અને તે મેળવવા માટે કાળાં પાણી ઓળંગીને, દારૂ-માંસ ખાનારની નોકરી કરે છે, તેમ જીવને બે અજ્ઞાનને ખટકો લાગે તો તેને અજ્ઞાન કાઢવાના ઉપાય જરૂર મળી જશે. આ ત્રિકાળ સત્ય વાત છે. જીવને પોતાનું અજ્ઞાન કાઢવાને ખટકો થવો જ નથી. અનાદિકાળનું

અલગપણું-અજ્ઞાન-ને દુઃખ આપે છે તેને માટે તું, રાત-દિવસ સંતુષ્ટપનો સમાગમ કર. વીતરાગની વાણી ઉપર પ્રેમ રાખીને આત્માનું સ્વરૂપ યથાર્થપણે જાણીને અજ્ઞાન કાઢવાની કૃષિ કર તો જરૂર અજ્ઞાન દળી જશે. જ્ઞાની પોતાના આત્માના ગુણમાં આનંદ માને છે. સ્વ-સંવેદનની મીઠાશમાં આનંદ માને છે.

હે જીવ ! તારા આત્માનું જો તારે મુધારવું હોય તો તારે પોને તારા આત્માના ધર્મને સમજીને પૂર્વનાં કર્તવ્ય, કૌંઠ, મોહ, રાગને છોડ્યા વિના છૂટકો નથી. તેનો સંગ નિવાર, તો તારો જીવ પરવૃત્તિમાંથી નીકળીને પોતાની વૃત્તિમાં પરિવાશે, એટલે તારા આત્માનું મુધરશે જ. વારંવાર સાચા જ્ઞાનમાં ઉપયોગ મૂકવાથી જીવ અનંત કર્મની નિર્જરા કરે અને તેમાં ઉત્કૃષ્ટ રસ આવે તો અનિચ્છાએ લીધું કર નામ ગોત્ર કર્મ બધાઈ જાય. એવી જ રીતે જીવ જો અજ્ઞાનમાં ઉપયોગ રાખે તો એટલે સમ્યક્ જ્ઞાનમાં ઉપયોગ રાખવાથી લાભ છે તેટલું જ આમાં નુકસાન છે. આ લાભ-નુકસાન બન્નેને સમજીને જેમ બને તેમ સાચા જ્ઞાનમાં ઉપયોગ રાખ. પહેલે ધડાકે નિશ્ચય અને વ્યવહાર દોને કહેવાય, તેને તું સમજ. જ્ઞાનીઓ બહામણ હૈ છે કે તારો આત્મા ત્રિદાળી છે, ધ્રુવ છે. તેની જ પ્રતીતિ-ઘડા-વિશ્વાસ, અલગપણું, જ્ઞાન અને તેમાં જ રમણતા, એટલું કાર્ય કરે તો તેમાંથી દેવજ્ઞાન, કેવળદર્શન પ્રગટ થાય તેમ છે, અનંત આનંદ, અનંત પીર્ય શક્તિ પ્રગટ થાય તેમ છે અને તે નિશ્ચય છે અને તે વખતે વ્યવહાર ઘડા-દર્શન, શિયળ, તપ, ત્રણનાં પરિણામ નિનિત છે. તેને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. અજ્ઞાનીઓ વ્યવહાર અને નિશ્ચયને સમજતા નથી. વ્યવહાર પરદ્રવ્યમાં હોય અને નિશ્ચય સ્વદ્રવ્યમાં હોય તેમ બન્યું નથી, બનવાનું નથી.

કારણ અને કાર્યમાં વ્યવહાર - નિશ્ચય કેવી રીતે પડી શકે છે ? જીવ દ્રવ્ય છે તે નિશ્ચય કારણ છે. એમાંથી મોક્ષ પ્રગટે છે માટે મોક્ષનું નિશ્ચય કારણ તો આત્મા દ્રવ્ય જ છે. મરણના મઠ મુખો આ વાત જૂલવા જેવી નથી. ખરી રીતે મોક્ષમાર્ગ તે કાર્ય છે, આ રીતે નિશ્ચય કારણ-કાર્ય છે. મોક્ષનું યથાર્થ કારણ

તો આત્મ-દ્રવ્ય છે અને મોક્ષમાર્ગની પર્યાય છે, તેને મોક્ષનું કારણ કહેવું તે વ્યવહાર છે. તેને વ્યવહાર-કારણ કેમ કહ્યું? મોક્ષમાર્ગનો અભાવ તે મોક્ષનું કારણ છે અને આત્મ-દ્રવ્ય તે ભાવરૂપ કારણ છે. અભાવરૂપ કારણને ભાવરૂપ કારણ કહેવું તે વ્યવહાર છે. આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદ ત્રિકાળ ધ્રુવ છે તેને મોક્ષનું કારણ કહેવું તે નિશ્ચય છે.

આત્મ-વસ્તુ કેવી છે તેનો પહેલાં ખ્યાલ કરવો જોઈએ. કેટલાક સાધુ-સાધ્વી માને છે કે આ ભવમાં ક્યાં મોક્ષ જવાનું છે માટે તેઓ પુણ્ય કરવાના ભાવમાં પડ્યા છે. મૃગલાની ફૂંટીમાં કસ્તૂરી છે, પણ તેની તેને ખબર નથી. તેનો વિશ્વાસ અજ્ઞાનીને આવતો નથી. સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ તારા આત્મામાં અનંત શક્તિ પડી છે, તેમ પોતાના જ્ઞાનમ જોયું છે. એ શક્તિમાંથી મોક્ષ-પર્યાય થાય છે. તેથી મોક્ષનું નિશ્ચય કારણ તો આત્મ-દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે. આત્માની રુચિ-આત્મિક જ્ઞાન-રમણતારૂપ મોક્ષમાર્ગને મોક્ષનું કારણ કહેવું તે વ્યવહાર છે. મોક્ષનું યથાર્થ કારણ મોક્ષમાર્ગ નથી પરંતુ દ્રવ્ય-સ્વભાવજ છે, એમ નિશ્ચય-વ્યવહાર સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. સમજવાથી સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે. જ્ઞાન આમ સમજીને હરી ગયા છે અને સમ્યગ્જ્ઞાનમાં ઉપયોગને મૂકે છે તો અસંખ્યાતશુભી કર્મની નિર્જરા થાય છે.

અજ્ઞાનીઓ શરીરાદિની ક્રિયાના અંદરના શુભ ભાવને મોક્ષમા માનેછે, પણ તે મોક્ષમાર્ગ નથી. આત્મામાં રાગની ક્રિયા થાય છે પુણ્યબંધ છે. રાગ રહિત ક્રિયા થાય તે મોક્ષની ક્રિયા છે. બંધમાર્ગ મોક્ષમાર્ગ નથી, પરંતુ શુભ ક્રિયામાં મોક્ષમાર્ગનો ઉપચાર કરવો તે વ્યવહાર છે. અજ્ઞાની આમ સમજતો નથી. નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ જેમ તેમ સમજવું જોઈએ. લોહો સોનાની કિંમત આપે છે તેમાં રહેલ ત્રાણ કિંમત આપતા નથી. તેમ જ્ઞાની-આત્માની રુચિપૂર્વક જોઈએ વીત ભાર-શુદ્ધતાવ થયો છે, રાગ રહિત ક્રિયા, સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-આ જોઈએ અંગે પ્રગટવાં તેની જ કિંમત આપે છે. પરંતુ યમ, નિરોધ, મુન, ધર્મની ભક્તિનો જોઈએ ભાવ થાય છે, તેની કિંમત આ

નથી. જોડો ભાવ તો ત્રાંખા જેવો છે. ચૈતન્યની રાગ રહિત શુદ્ધ અવસ્થા તે સોનું છે. જગવાનના માર્ગમાં તો શુદ્ધ ધર્મની, શુદ્ધ ક્રિયાની કિંમત છે. જે શુભ ભાવ છે તે મોક્ષમાર્ગની ક્રિયા નથી તે તો ત્રાંખા જેવી છે, પુણ્ય બંધનું કારણ છે. પાપને ટાળવા માટે તે ખરાબર છે. આત્મામાં જે શુભભાવ થાય છે તે ત્રાંખા જેવો છે. હવે ત્યાં અજ્ઞાની એને મોક્ષમાર્ગરૂપી સોનું માને છે પણ તે મોક્ષમાર્ગરૂપી સોનું નથી, જ્ઞાની તેની કિંમત આપતા નથી. જે કંઈ જોડો ભાવ થાય છે તેના ઉપચાર કરીને તેને મોક્ષમાર્ગ કહેવો તે વ્યવહાર છે. આત્મામાં શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા એ નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે. તેના વચ્ચે નિમિત્ત દયા, દાન, ભક્તિનાં પરિણામ છે તે બધા શુભ ભાવ છે, તેને વ્યવહારથી મોક્ષમાર્ગ કહેવું છે, પણ તે ખરેખર મોક્ષમાર્ગ નથી.

નિશ્ચયનું નિશ્ચયરૂપ અને વ્યવહારનું વ્યવહારરૂપ, જેમ છે તેમ ધર્માન કરવું તે યોગ્ય છે. આત્મામાં વીતરાગ પરિણામ થાય છે તે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે. રાગાદિની પર્વાય છે તે વ્યવહાર છે. એક નયને માને અને બીજા નયને ન માને તો તે નિશ્ચયરૂપ અજ્ઞાની છે. જેને જોડો ભાવ આવે છે તે બાજુવો તે પ્રયોજનભૂત છે. કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન થયું નથી ત્યાંથી યમ, નિયમ, મહામત્ત, બધા ભાવ આવવાના, તે બધાને તે રૂપે બાજુવા તે વ્યવહાર છે, પણ તેને આદરવા તે વ્યવહાર નથી. તેને નિશ્ચય માનવો તે વ્યવહાર નથી. નિશ્ચય એક અંશ છે અને વ્યવહાર પણ એક અંશ છે. તે બન્નેનું સાચું જ્ઞાન કરવું તે પ્રમાણ છે. વ્યવહારને બાજુવો પ્રયોજનવાત છે. પણ તેનાથી મોક્ષ-લાભ થાય છે, એવી શ્રદ્ધા હોય. વ્યવહાર નય જ નથી એમ માને તો એકાંત નિશ્ચય થાય છે. આત્મામાં અજ્ઞાનભાવરૂપ વિહાર છે તે સંસાર છે અને વિહાર રહિત પૂર્ણ જ્ઞાનનંદ દયા પ્રગટે તેનું નામ મોક્ષ છે. તે મોક્ષનું કારણ તે મોક્ષમાર્ગ છે. આત્માની શ્રદ્ધા, ભાવ-રમણતા તે મોક્ષમાર્ગ છે, એવો માર્ગ જેણે પ્રગટ્યો છે ત્યાં મત્તકિ ભેટીને ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ દર્શો છે તે વ્યવહાર છે. અન્ય કારણ અને કાર્યમાં

નિશ્ચય-અવહાર સમજીને અંદરમાં કરી જશે તેનું અનાદિતું અજ્ઞાન ટળીને જીવ, કેવળજ્ઞાનપ્રાપ્ત કરી મોક્ષમાં જશે.

સં. ૨૦૧૧ના આશો સુદ ૩ મંગળવાર તા. ૧૮-૧૦-૧૯૫૫

અનાદિથી જીવે અજ્ઞાનભાવ આરાધ્યો, તેથી ચૈતન્ય સ્વરૂપ લક્ષમાં આવ્યું નહિ, અજ્ઞાનભાવે પરિભ્રમણ કર્યું. હવે ચૈતન્ય-તત્ત્વની જાત, જ્ઞાનભાવોની જાત, અજ્ઞાનભાવોથી જુદી છે એમ અંતરમાં વિચાર કરીને, વિચારની શ્રેણીએ ચડીને નિર્ણય કર, તો તને સમ્યગ્દર્શન થાય, સમ્યગ્ધર્મ થાય, અજ્ઞાનનો અંત આવે. અજ્ઞાનમાં દુઃખ છે. જ્ઞાન સમાન કોઈ સુખ નથી. માત્ર સ્વભાવના અનુભવમાં, જ્ઞાન-સ્વભાવના અનુભવમાં એક આત્મા સિવાય જીવન કોઈનું અવલંબન નથી. આત્માના અવલંબન સિવાય સમ્યગ્ધર્મ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. તારો આત્મ-સ્વભાવ, તારો જ્ઞાન-સ્વભાવ તને તારા પોતાના જ્ઞાનથી અનુભવવામાં આવે તેમ છે. પરંતુ અજ્ઞાનથી અનુભવવામાં આવે તેમ નથી. આત્માનું નિશ્ચય વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા વિના, અજ્ઞાનમાં જીવ અનાદિથી પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. આત્માનું સ્વરૂપ જાણવાથી, અજ્ઞાનનો-પરિભ્રમણનો-અને અનંતા દુઃખનો અંત આવે. 'દંસણુ સમકિત, પરમતથ સંથવો વા.' આત્માનું નિશ્ચય સ્વરૂપ જાણવાથી, પરિચય કરવાથી અનંત સુખ મળે છે. એવી આ આત્માના સ્વરૂપની વાતો, આત્માનું નિશ્ચય સ્વરૂપ મનથી અચિંત્ય છે, વચનથી અગોચર છે, દેહથી જિત્ત છે, તે સ્વરૂપ સ્વાનુભવથી ગમ્ય છે. આવું આત્માનું નિશ્ચય સ્વરૂપ જ જીવને શરણભૂત છે. તે જ તારું રક્ષણ કરનાર છે. ચૈતન-સ્વરૂપ આત્મા, અંતરના જ્ઞાનથી જ ગમ્ય થાય તેમ છે. ચૈતન્ય-રૂપ આત્માનું છે માટે લક્ષ અને લક્ષ્ય જુદાં નથી. પાર્શ્વથી શીતળતા જુદી નથી. ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા અંતરના જ્ઞાનથી જ રક્ષક થાય તેમ છે. આવા આત્માની ઓળખાણનો પ્રયત્ન કરવો તે સમ્યગ્દર્શનરૂપ ધર્મની શરૂઆતનો ઉપાય છે.

જો આત્મા જીવતત્ત્વનું નિર્ધ્યય સ્વરૂપ, જેમ છે તેમ સમજે તો સમજતાં, સમજતાં વિકલ્પ તરફનું જોર તૂટી બીય અને પોતાના ત્રિકાળી સ્વભાવનું જોર પ્રગટે, ચૈતન્ય સ્વભાવ તરફનું જોર પ્રગટે વિકલ્પથી છૂટીને ચૈતન્ય સ્વભાવમાં જ્ઞાનનું જોડાણ થાય-તેનું નામ સમ્યગ્જ્ઞાન-ધર્મ છે. આ પ્રગટ થતાં અજ્ઞાન ટળી બીય, પરિભ્રમણ છૂટી બીય. જ્ઞાની કહે છે, તું પરની ચિંતા છોડ. પરનું કાર્ય તારી ચિંતા પ્રમાણે થતું નથી. કદાચ તેં ચિંતા કરી અને પરનું કાર્ય થયું તો તે તારી ચિંતાથી થયું નથી, પણ તારા પુણ્યને લીધે થયું છે. ચિંતાથી તો પાપ બાંધ્યું છે. તારી ચિંતાને આધીન શરીર કે લક્ષ્મી નથી. લક્ષ્મીને કોણ ઉપાડી જશે, શરીર બગડી પણ જશે. તેને સાચવવાની ચિંતા છોડ, ચિંતા વડે આત્માનું જ્ઞાન, શક્તિ, એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થતાં નથી. આત્માનો સ્વભાવ અચિત્ત છે. તે ચિંતા વડે પ્રાપ્ત થતો નથી. તે મનના જોડાણથી પેલી પાર છે. ચૈતન્ય-સ્વરૂપ અંદર પડકાર કરે છે કે તે જરૂર-મનને તારાથી આપું સખી મનના અવલંબનથી છૂટીને જ્ઞાન, અંદર સ્વભાવમા વળે તો તે જ્ઞાનથી એક સમયના વેદનમાં ત્રણે દાળનાં દુઃખો ટળી બીય છે. આત્મા અનાદિથી ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. તેના મૂળ સ્વરૂપને બળુયા, ઓળખ્યા વિના, તેના તરફ ખીટ માંડ્યા વિના અજ્ઞાન-ભાવે જ ક્યાં છે. અજ્ઞાનચટ્ટી અજ્ઞાનમાં ક્રુષ્ણ માનીને નિરાંતે બેઠો છે. કેવળજ્ઞાની કહે છે-‘સમ, દ્રેષ મોહના કારણે ચાર ગતિમાં રખડવાનું ફગ તને પ્રાપ્ત થયું, પણ તે ચાર ગતિમાં ચૈતન્યની શાંતિ, પ્રાપ્ત કરી નથી.’

મુગ્ધપુત્રને બાલિકમરણ જ્ઞાન ધનાં જ માતાને કહે છે:-‘હું ચાર ગતિમાં નિમિષ માત્ર પણ શાંતિને પામ્યો નથી.’ એટલે ચૈતન્યની શાંતિને પામ્યો નથી. અનંતવાર અજ્ઞાનદશામાં જાણ બાવ કરીને દેવલોકમાં ગયો પણ આત્મજ્ઞાન વગર નવમી મેચેયકે પણ શાંતિ ન પામ્યો. અજ્ઞાન દશામાં લીધે પાપભાવ કરીને નરકમાં પણ અનંતીવાર ગયો ત્યાં પણ આત્મજ્ઞાન વગર નિમિષ માત્ર પણ આત્મ શાંતિને ન પામ્યો. આવો રૂપે મનુષ્ય અવતાર અનેકવાર પામી ચૂક્યો પણ સજ્જાતિભવની પેલીપાર રહેલા તારા ચૈતન્ય સ્વરૂપને લક્ષમાં લીધું નહિ. કેવળીની પ્રમદમાં જઈ

એટલે જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ ક્રિયાથી મોક્ષ થાય. જીવનું સાચું જ્ઞાન અને પૂર્ણ વીતરાગરૂપ પોતાની પંચાય, તેનાથી જીવનો મોક્ષ થાય છે. શુદ્ધ ક્રિયા પરિણમનથી મોક્ષ થાય છે. સાચું જ્ઞાન હોય, જ્ઞાનપ્રમાણ થયું હોય, સમ્યગ્ જ્ઞાન હોય, ત્યાં સાચું દર્શન હોય તેથી “સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ” સૂત્રમાં કહ્યું છે તે ત્રિકાળ સત્ય છે. દરેક જીવ એક ચૈતન્ય-દ્રવ્ય છે. મોક્ષ, જીવની પૂર્ણ પવિત્ર અવસ્થા છે. વિકારી અવસ્થાથી સર્વથા મુકાર્થ જવું તે મોક્ષ. જીવ પોતે, પોતા વડે, પોતામાં વિકાર કરે છે. એટલે જીવ પોતે, પોતા વડે, પોતામાંથી વિકાર ટાળી શકે છે. મારે જીવનું આત્મ-જ્ઞાન અને જીવની વિકાર રહિત વીતરાગરૂપ શુદ્ધ ક્રિયા, તે જાનનેથી જીવનો મોક્ષ થાય છે.

મોક્ષ લેવો છે? ક્યારે લેવો છે? મોક્ષ, જીવનો થાય છે કે જડનો? જીવનો મોક્ષ થાય છે, મારે તે જીવની ક્રિયા વડે જ થાય. જીવની શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એમ બે પ્રકારની ક્રિયા છે. તેમાંથી જીવની શુદ્ધ ક્રિયા વડે જીવનો મોક્ષ થાય છે, અશુદ્ધ ક્રિયા વડે સંસાર થાય છે. અનાદિથી અશુદ્ધ ક્રિયામાં ટકીને જીવે સંસારનો ઉત્પાદ કર્યો છે. હવે જો શુદ્ધ ક્રિયામાં ટકે તો જીવનો મોક્ષ થાય. જ્ઞાનનો અર્થ સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે. ક્રિયાનો અર્થ શુદ્ધ આત્મ-અનુભવ થાય છે. એટલે સમ્યગ્દર્શન, શુદ્ધ જ્ઞાન, શુદ્ધ આત્મ-અનુભવરૂપ ક્રિયા, તે જ મોક્ષમાર્ગ અને મોક્ષનું સાધન છે તેમ માનવું, તેમાં તારો જયજયકાર છે. આત્માના સમ્યગ્જ્ઞાન, સ્થિરતારૂપ ક્રિયા એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ચારિત્રરૂપ ક્રિયા, તે વડે જીવનો મોક્ષ થાય છે. આમ અનંત જ્ઞાનીઓએ પડકાર કરીને કહ્યું છે.

આત્મા શું કરે? આત્મા કાં તો જ્ઞાન કરે, કાં તો અજ્ઞાન. અનાદિની આત્મી આવતી બ્રહ્મને ટાળતી, મિથ્યાજ્ઞાનને ટાળી આત્મ-જ્ઞાનને પ્રગટ કરવું તે જ્ઞાનની ક્રિયા છે. તે જ્ઞાનની ક્રિયા સમ્યગ્દષ્ટિ ધર્મોપાયોને પ્રગટે છે અને તે જ્ઞાનમાં સ્થિર રહેવારૂપ શુદ્ધ વર્તનની ક્રિયા વધતાં, વધતાં જ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ પૂર્ણ ચારિત્ર-વીતરાગતા થાય

તેને યથાખ્યાત ચારિત્ર દહેવાય છે. સમ્યગ્દષ્ટિને આવી ક્રિયા હોય છે, દરેક જીવ ક્રિયા સંપન્ન હોય છે, તેથી મિથ્યાદષ્ટિની પણ ક્રિયા થઈ રહી છે અને જ્ઞાનીની પણ ક્રિયા થઈ રહી છે. કેણું જીવ એક સમય પણ ક્રિયા વિનાનો રહેતો નથી મિથ્યાદષ્ટિ, અજ્ઞાનીને સંકલ્પ-વિકલ્પ, મોહની ક્રિયા હોય છે. મોહનો અર્થ મિથ્યાત્વ થાય છે. રાગનો અર્થ અનંતાનુભવી થાય છે, રાગ-દ્વેષ, મોહથી પદાર્થને જાણવાની ક્રિયા વિધારી છે, તેથી ત્રાંસારની ઉત્પત્તિ થાય છે. જ્ઞાની પણ ઉપદ્રવને જાણે છે, અજ્ઞાની પણ જાણે છે. અજ્ઞાની રાગ-દ્વેષ, મોહથી જાણે છે.

એક બંગલો છે તેને જોનારા, જાણનારા સૌ જાણે છે કે તે બંગલો છે. એક જાણે છે, મારો બંગલો છે, એમ જાણવાની પછવાડે મારાપણાડપ મોહ છે. તે મોહપૂર્વક જાણવાની ક્રિયા હોવાથી કર્મબંધારક ક્રિયા છે. ધર્માત્મા સમ્યજ્ઞાનથી, શુદ્ધ વર્તનરૂપ ક્રિયાથી, પદાર્થને જોમ છે તો જ જાણે છે છતાં તેને બંધ થતો નથી. સમ્યગ્દષ્ટિને મિથ્યાદષ્ટિ જેવા રાગ, દ્વેષ, મોહ થતા નથી. સમ્યગ્દષ્ટિને રાગ, દ્વેષ, મોહ રહિત જાણવાની ક્રિયા હોય છે. અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિને ધ્રુવ અને જ્ઞાનમાં પરદબ્ધના સ્વામીપણાડપ કર્તાપણાનો અભિપ્રાય નથી. ધ્રેણિકને અનાથી મુનિને જોટો, ધ્યો, ત્યાદિ ધ્રેણિકને સમ્યગ્દર્શન નહોતું. તેથી પરના કર્તાનું ક્ષામીપણું હતું, પણ મુનિને તેવું ક્ષામીપણું નહોતું. તેથી હણ, 'તું પહેલાં નાથ થા, પછી નાથ થવા આવજો.' છતાં ક્ષાયનું પરિણમન છે, એટલે ઉદયનું બગ્ગેર છે પણ ચારિત્રની, પુરુષાર્થની નજજાઈ છે. ક્ષાયનું પરિણમન છે, છતાં તેના તે જ્ઞાતા છે, તેથી અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિને દષ્ટિ અપેક્ષાએ જ્ઞાતાદિ ક્રિયા છે. અનાદિની અશુદ્ધતાનો નાથ અને શુદ્ધતાની ગુપ્ત થાય છે. તે પરિણતિને એટલે આત્માની શુદ્ધ અવસ્થાને જ્ઞાનીએ શુદ્ધ ક્રિયા દહે છે, તેથી જીવનો ચરૂર મોક્ષ થાય છે. અજ્ઞાન ટળી જાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન, શુદ્ધ વર્તનરૂપ ક્રિયા બનેનું એકપણું થાય તો જ જીવનો મોક્ષ થાય.

જોમ લંગડા મનુષ્ય આંધળના ખંબા ઉપર ચડે છે પછી આંધળના પગ અને લંગડાની આંખ એમ બંનેના યોગથી ગમન થાય

છે, તેમ આત્માનાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની એકતા છે, તે બન્નેની એકતા છે, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન છે તે મોક્ષમાર્ગ છે. જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાનની કળાનો એક અંશ દેખાય છે તે અનુસાર ચારિત્રનો અંશ રહે છે. તે બન્નેથી મોક્ષ છે. જ્ઞાન, આત્માના માર્ગને જેમ છે તેમ જાણે છે. ચારિત્ર, આત્માના માર્ગમાં સ્થિરતા પ્રગટાવે છે. લેલજ્ઞાની પુરુષ ભાવકર્મ અને દ્રવ્યકર્મને ત્યાગી તે બન્નેથી રહિત મતિજ્ઞાન દશામાં રહે છે. રાગ-દ્વેષ તે ભાવકર્મ છે. અષ્ટકર્મ જે સત્તામાં પડ્યાં છે તે દ્રવ્યકર્મ છે. બન્ને કર્મથી રહિત શુદ્ધ ક્રિયા, મોક્ષનું કારણ છે. તે ક્રિયા મોહ, અંધકારનો નાશ કરે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ મોક્ષમાર્ગનો સાધક છે. મોક્ષમાર્ગના સાધકે જ્યાં મોક્ષમાર્ગને સાધ્યો ત્યાં જ કહ્યું કે ‘સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રોષ્ટિ મોક્ષમાર્ગઃ’ સમ્યક્ક્રિયા, અનુભવ પરિણતિ, સ્વાનુભાવ, આત્માનુભાવ, જ્ઞાનની સ્થિરતા, શુદ્ધ ચૈતન્યમાં એકાગ્રતા, ચૈતન્યની પરિણતિ, એ બધાં કાર્યવાચક નામ છે. કારણ, કાર્યને સમજીને સ્થિરતારૂપ ક્રિયામાં ઠર. તે સ્થિરતામાં ઠરતાં ઠરતાં, જીવ પૂર્ણ વીતરાગ થશે, તેને જ જ્ઞાનીઓએ મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

નય છે તે શ્રુતજ્ઞાન પ્રમાણનો અંશ છે. શ્રુતજ્ઞાન વસ્તુને પદોક્ષ જાણે છે. તેથી આ નય પણ પદોક્ષ જ જાણાવે છે. આત્મા, ચૈતન્યશક્તિ માત્ર છે. હવે તે શક્તિ તો આત્મામાં પદોક્ષપણે છે. વળી તે શક્તિની વ્યક્તિ કર્મ સંયોગે મતિશ્રુતાદિજ્ઞાનરૂપ છે. તે કથંચિત અનુભવગોચર હોવાથી પ્રત્યક્ષરૂપ પણ કહેવાય છે એમ નંદીસૂત્રમાં કહ્યું છે. એ રીતે પોતે પોતાનું સમ્યજ્ઞાન પદોક્ષપણે જાણે તેમ અનુભવગોચરપણાથી પ્રત્યક્ષપણે જાણે છે અને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન અવિનાભાવી હોવાથી-એટલે બન્ને સાથે રહેલાં હોવાથી-સમ્યગ્દર્શનને પણ છદ્મસ્થ જાણે છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત આત્માનો અનુભવ કરો. આત્માને જાણો, ઓળખો. આત્મામાં તન્મય થઈને આત્માનો અનુભવ કરો, એમ અનંતા જ્ઞાનીઓનો આપણને ઉપદેશ છે. આ ઉપદેશ, જે છદ્મસ્થને સમ્યજ્ઞાનની ખજાર ન પડતી હોય તો વૃથા છે.

મહાવીર દેવનો પ્રથમ ઉપદેશ ખાલી ગયો. આચાર્ય દેવો, ગણધરદેવો આપણને શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. તેને સાંભળનારા હે શ્રોતાઓ !

છે, તેમ આત્માનાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની એકતા છે, તે બન્નેની એકતા છે, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાન છે તે મોક્ષમાર્ગ છે. જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાનની કળાનો એક અંશ દેખાય છે તે અનુસાર ચારિત્રનો અંશ રહે છે. તે બન્નેથી મોક્ષ છે. જ્ઞાન, આત્માના માર્ગને જેમ છે તેમ બંધે છે. ચારિત્ર, આત્માના માર્ગમાં સ્થિરતા પ્રગટાવે છે. ભેદજ્ઞાની પુરુષ ભાવકર્મ અને દ્રવ્યકર્મને ત્યાગી તે બન્નેથી રહિત મતિજ્ઞાન દશામાં રહે છે. રાગ-દ્વેષ તે ભાવકર્મ છે. અદ્યકર્મ જે સત્તામાં પડ્યાં છે તે દ્રવ્યકર્મ છે. બન્ને કર્મથી રહિત શુદ્ધ ક્રિયા, મોક્ષનું કારણ છે. તે ક્રિયા મોહ, અંધકારનો નાશ કરે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ મોક્ષમાર્ગનો સાધક છે. મોક્ષમાર્ગના સાધકે જ્યાં મોક્ષમાર્ગને સાધ્યો ત્યાં જ કહ્યું કે ‘સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રોણિ મોક્ષમાર્ગઃ’ સમ્યક્ક્રિયા, અનુભવ પરિણુતિ, સ્વાનુભાવ, આત્માનુભાવ, જ્ઞાનની સ્થિરતા, શુદ્ધ ચૈતન્યમાં એકાગ્રતા, ચૈતન્યની પરિણુતિ, એ બધાં કાર્યવાચક નામ છે. કારણ, કાર્યને સમજીને સ્થિરતારૂપ ક્રિયામાં ઠર. તે સ્થિરતામાં ઠરતાં ઠરતાં, છવ પૂર્ણ વીતરાગ થશે, તેને જ જ્ઞાનીઓએ મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે.

નય છે તે શ્રુતજ્ઞાન પ્રમાણનો અંશ છે. શ્રુતજ્ઞાન વસ્તુને પરોક્ષ બંધે છે. તેથી આ નય પણ પરોક્ષ જ જણાવે છે. આત્મા, ચૈતન્યશક્તિ માત્ર છે. હવે તે શક્તિ તો આત્મામાં પરોક્ષપણે છે. વળી તે શક્તિની વ્યક્તિ કર્મ સંયોગે મતિશ્રુનાદિજ્ઞાનરૂપ છે. તે કથંચિત અનુભવગોચર હોવાથી પ્રત્યક્ષરૂપ પણ કહેવાય છે એમ નંદીસૂત્રમાં કહ્યું છે. એ રીતે પોતે પોતાનું સમ્યગ્જ્ઞાન પરોક્ષપણે બંધે તેમ અનુભવગોચરપણથી પ્રત્યક્ષપણે બંધે છે અને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન અવિનાભાવી હોવાથી-એટલે બન્ને સાથે રહેલાં હોવાથી-સમ્યગ્દર્શનને પણ છદ્મસ્થ બંધે છે. શુદ્ધ નયના વિષયભૂત આત્માનો અનુભવ કરો. આત્માને બંધો, ઓળખો. આત્મામાં તન્મય થઈને આત્માનો અનુભવ કરો, એમ અનંતા જ્ઞાનીઓનો આપણને ઉપદેશ છે. આ ઉપદેશ, જે છદ્મસ્થને સમ્યગ્જ્ઞાનની ખગર ન પડતી હોય તો વૃથા છે.

મહાવીર દેવનો પ્રથમ ઉપદેશ ખાલી ગયો. આચાર્યદેવો, ગણધરદેવો આપણને શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ દેખાડે છે. તેને સાંભળનારા હે શ્રોતાઓ !

તેવા છવો, જ્ઞાની પુરુષોનો દ્યૌર્ધ ઉપદેશ સાંભળી અંતરંગમાં ઉતારી સમ્યક્દર્શનને પામી ગયા, તેવા દાખલા મોટાં છે.

શ્રીકૃષ્ણને કોઈ મન ન હોવા છતાં નેમનાથ ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળી સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. પરદેશી રાજાને કોઈ મન ન હતું, છતાં કેશી સુનિનો ઉપદેશ સાંભળી સમ્યક્દર્શનને પામ્યા. આનો અર્થ એવો નથી કે મન કે શુભ ભાવ ન કરવા. શુભ ભાવ ધર્મનું કારણ નથી તે સમજી લેવું ધર્મ શું છે, તત્ત્વ શું છે, તે સમજતાં, સમજતાં દર્શનમોહ ઘટતો જાય છે અને છવ સમ્યક્દર્શનને પામી જાય છે. સમ્યક્દર્શનાદિ જ મોક્ષનું કારણ છે વીતરંગ શુદ્ધ ઉપયોગ જ મોક્ષનું કારણ છે તેવી યદા કરવી. સમ્યક્દષ્ટિને પણ શુભ ઉપયોગ પુણ્યબંધનું કારણ છે. પણ તે વખતે નિશ્ચય યદા, જ્ઞાન સ્થિતિનારૂપ મોક્ષમાર્ગ સાથે છે તેથી ઉપચારથી સમ્યક્દર્શનીના શુભ ઉપયોગને મોક્ષમાર્ગનું કારણ હતું છે. પણ ખરું સાધન તો વિકલ્પ રહિત યદા, જ્ઞાન, વીતરંગી ચારિત્ર છે. રાગ કે ભેદો ભાવ મોક્ષનું સાધન છે જ નહિ. રાગ તે પુણ્યબંધનું કારણ છે તેવું યદાનું કરવું.

મોક્ષનું કારણ તો જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવમાં એકાગ્રનારૂપ શુદ્ધ ઉપયોગ જ છે. શુદ્ધ ઉપયોગને મોક્ષનું કારણ બાજુ અને તેનો ઉદય જાણવું કરવો. શુભ-અશુભ ઉપયોગને હેય જાણવા. અશુભ ઉપયોગને ટાળવા માટે, શુભ ઉપયોગનો નિરાધ નથી, તેમ પણ સાથે જાણી લેવું શુદ્ધ ઉપયોગની પ્રાપ્તિનો જ ઉદય કરવો. શુદ્ધ ઉપયોગ જ મોક્ષનું કારણ હોવાથી, અહો! ભલ્ય છવો! અહો! ઓના જનો! તે ખરેખર આદર્શીય છે, તેવી યદા તો થઈ ગઈ છે. પણ જ્યાં શુદ્ધ ઉપયોગ ન થઈ શકે ત્યાં શુભ ઉપયોગ હોય છે. એટલે પાપ પરિણામને છાંડીને અશુભને છાંડીને દેવાદિની ભક્તિ કરવી તેમ ઉપદેશમાં કહેવાય છે. જ્યાં શુદ્ધ ઉપયોગ થયો ત્યાં શુભ ઉપયોગ તેની જેમે પૃથી જાય છે. જ્યાં શુદ્ધ ઉપયોગ છે ત્યાં તો બહારમાં લક્ષ નથી. ચૈતન્યના અનુભવમાં એકાગ્રતા વર્તે છે. જ્યાં શુદ્ધ ઉપયોગ છે ત્યાં પદ્મજ્ય સાથે સંબંધ નથી. લોક્ય ખરેખરે યરીર સંગ્રામી દીસે, છતાં તેમાં લક્ષ જતું નથી. શુદ્ધ ઉપયોગને તો સ્વસ્થ

અભ્યાસ છે. તત્ત્વનો નિર્ણય કરતાં કરતાં, અભ્યાસ કરતાં કરતાં દર્શન-
મોહનો ઉપશમ થઈને સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થશે, માટે સમ્યગ્-દર્શનને પામો.

(૫) સં. ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૫ ને ગુરુવાર તા. ૨૦-૧૦-૫૫

સમ્યગ્જ્ઞાનના સ્વરૂપની વાત આસે છે. પ્રથમ તત્ત્વજ્ઞાની થઈ
નવે તત્ત્વને જાણવા. પછી આચરણ કાર્યકારી છે. હેય, ઉપાદેય તત્ત્વોની
પરીક્ષા કરવા યોગ્ય છે. પરીક્ષા વિના શેને છોડશે અને શેને આદરશે ?
છ દ્રવ્ય, નવ તત્ત્વને ચાર પ્રમાણ તથા સાત નયથી જાણવા, તે જીવનું
કર્તવ્ય છે. જીવ આ રીતે અભ્યાસ કરે તો દર્શનમોહનો ઉપશમ થઈ
સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે.

પ્રથમ તો આજ્ઞાદિ વડે અગર તો પરીક્ષા વડે કુદૈવ,
કુશુર, કુશાસ્ત્રની માન્યતા છોડીને અરિહંત દેવ, નિર્થક ગુરુ તથા
સ્વાદ્વાદ શૈલીનું જ્યાં સ્થાપન છે તેવાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો.
પછી જિન મતમાં કહેલા દેવાદિ તત્ત્વોનો વિચાર કરવો, પછી તેનાં નામ
શીખવાં, લક્ષણ શીખવાં, તેમ કરવાથી તત્ત્વ-શ્રદ્ધાન્ થાય છે. પછી
સ્વપરનું લિખપણું ભાસે તેવા વિચાર કરવા. અનાદિથી લિખમાં એકપણું
ભાસી રહ્યું છે, તે દૂર થાય અને સત્ય સમજાય. પછી સ્વમાં સ્વપણું
માનવા અર્થે વિચાર કરવો. જે સમયે સ્વમાં સ્વપણું માનશે તે વખતે
સ્વનો અનુભવ થશે, કારણ કે તે અભ્યાસના ગળથી, વિચારથી, આત્માનો
અનુભવ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જીવનું મુખ્ય કર્તવ્ય તો આગમ જ્ઞાન છે.
તે આગમ જ્ઞાન થતાં તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન્ થાય છે. તત્ત્વ શ્રદ્ધાન્ થતાં
સંયમભાવ થાય છે. તે આગમથી આત્મ-જ્ઞાનની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે.
આત્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાથી સહજ મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

જનને ત્યાંમુધી ઔપાધીક ભાવોનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવું તે જ મોક્ષમાર્ગની
પ્રથમ શ્રેણી છે. ઔપાધીક ભાવોનો ત્યાગ કર્યા વગર સમ્યગ્દર્શનનું પાત્ર
પણ થઈ શકાય તેમ નથી. આત્માનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના કોઈ જીવે મત
કર્તા અને તે મતનું દેશ સમ્યગ્જ્ઞાન થયું, તેવો એક પણ દાખલો નથી.
વસ્તુસ્વરૂપ દેશ સમ્યગ્દર્શન હોય શકે જ નહિ. જે જીવને મત નહોતાં,

રખાવા જાય છે ? આખો આત્મા, જ્ઞાન-સ્વભાવથી ભરેલો છે, તેને તું સંયોગથી ભરેલો માની બેઠો છે. અરે મૂર્ખ ! હવે કેટલું કહેવું ? આખો આત્મા સ્વાનુભવગમ્ય છે, દેહ, વાણી, મન કે રાગથી તે અગમ્ય છે, સ્વાનુભવથી આ આત્મા ગમ્ય છે. આમ નક્કી કરીને પોતાનાં જ્ઞાનને પોતા તરફ વાળ્યો તે હવે જરૂર સ્વાનુભવને પામશે. આ જ શુદ્ધ ઉપયોગ છે, તે જ સંવર-નિર્જરા છે.

૭) સંવત ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૭ શનિવાર તા. ૨૨-૧૦-૫૫

એકાંત અજ્ઞાનવાદીના ૬૭ મતનું સ્વરૂપ તથા તે સામે સમ્યક્-જ્ઞાની ધર્માત્મા સમ્યક્જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવે છે. આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવું નહિ સમજવાનું કૃણ અનંતું દુઃખ છે, જેવું છે તેવું સમજવાનું કૃણ અનંતું સુખ છે. પોતાનું સ્વરૂપ પ્રથમ જરૂર સમજવું

ભૂલો ટળે તો હવે સુખ પામે. ભૂલોને ટાળવી તે સમ્યક્દર્શન છે. સમ્યક્દર્શન પ્રગટ્યું નથી એટલે હવે અનંત ભૂલો કરી છે. માટે પ્રથમ સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કરવું. તે શુભ પ્રગટે છે ત્યારે તે અપૂર્વ શુભ કહેવાય છે. અપૂર્વ શુભ પ્રગટાવવાની રીત અપૂર્વ જ હોય છે. આ ભવમાં સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કરવાનું અપૂર્વ કામ નહિ કરે તેનો સંસાર રહેવાનો છે. સંસારનો અર્થ પોતાની શુદ્ધતામાંથી ખસી જવું અને વિકારમાં જોડાઈ જવું સ્ત્રી, પુત્ર તે સંસાર નથી. સંસાર એટલે સમસંસાર=સાર એટલે ખસી જવું, સમ એટલે પોતાની શુદ્ધતા, પોતાની શુદ્ધતાથી ખસી જવું તેનું નામ સંસાર. માટે પોતાના સ્વભાવનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. અભૂલ ભાવે ભૂલ ટળી જાય છે. ભૂલ ટળ્યાં હવે સુખ પામે છે. હવની અનાદિની ચાલી આવતી સ્થાત ભૂલો છે. સ્થાત ભૂલોને ટળે તે હવે દેવગ લઈને મેંસે જાય.

મિથ્યાત્વ આશ્રવભાવ અટકે છે. સૌથી પહેલાં મિથ્યાત્વભાવનો સંવર થાય છે. આશ્રવને રોકવું તે સંવર. જીવ જ્યારે આશ્રવભાવને રોકે છે ત્યારે જીવમાં કોઈ ભાવનો ઉત્પાદ તો થયો નોંધ્યોને ? સંવરભાવનો ઉત્પાદ થાય છે, જે ભાવનો ઉત્પાદ થતાં આશ્રવભાવ રોકાય તે સંવર ભાવ છે. આશ્રવ રોકતાં આત્મામાં જે પર્યાયનો ઉત્પાદ થયો તે શુદ્ધ ઉપયોગ છે, તેથી સંવરનો અર્થ શુદ્ધ ઉપયોગ છે. ઉપયોગ સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મામાં ઉપયોગનું રહેવું, ટકવું તે સંવર છે. તે સંવરથી આશ્રવ અટકે છે. શુભ-અશુભ ભાવને રોકવા, જે કોઈ સમર્થ હોય તો એક સંવર છે. શુદ્ધ ઉપયોગ તે ભાવ સંવર છે. ભાવ સંવરના આધારે નવાં કર્મનો નિરોધ થયો તે દ્રવ્ય સંવર છે. શુભ-અશુભ પરિણામના નિરોધરૂપ સંવર તે શુદ્ધ ઉપયોગ છે. તે જ મોક્ષનું કારણ છે. સંવર-નિર્જરા, મોક્ષનો માર્ગ છે.

ઉદાયન રાજા મોક્ષના માર્ગને જેમ છે તેમ જાણે છે. અને તેને પામી પણ ગયો છે. લગવાન આત્મારૂપી આનંદકંદ છે, મનના વિકલ્પનો તેમાં પ્રવેશ નથી, વાણી તેને સ્પર્શતી નથી. ધર્માત્માને વિકલ્પ થાય, સહેજે વાણીમાં ઉપદેશ નીકળે. તત્ત્વનો ઉપદેશ નીકળે. થાય કે આમાં જ આપણો મોક્ષ છે, પણ વાણી અરૂપી આત્મામાંથી નીકળતી નથી. જે આત્મામાંથી નીકળતી હોય તો સિદ્ધમાંથી પણ નીકળતી નોંધ્યો. પણ સિદ્ધમાંથી વાણી નીકળતી નથી. શ્રોતામાં પણ વાણી પ્રવેશી જતી નથી. વાણીથી આત્મા અગોચર છે. પ્રમાણ આદિથી આત્માનું સ્વરૂપ નક્કી કરીને, વાણી તરફનું લક્ષ દોડીને, જ્ઞાનને આત્મામાં વાળે તો આનંદકંદ આત્મા અનુભવવામાં આવે. ગૌતમસ્વામી તીર્થંકરની વાણી સાંભળવા બેઠા હોય તેમાં ઉપયોગને પરાવતા હોય પણ જ્યારે વાણીમાંથી ઉપયોગ જૂટી જાય છે ત્યારે સાતમા શુભ્રુદ્યાને આત્માનો અનુભવ કરતા હોય છે. અનુભવમાં એક આત્મા સિવાય કોઈનું અવલંબન છે જ નહિ. બહારનું કોઈ સાધન છે જ નહિ. તારો પોતાનો આત્મા, તારા પોતાના જ્ઞાનથી, તારા પોતાના અનુભવમાં આવે એવો જ છે. પણ તું બહારમાં ક્યાં

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ હમેશાં પરાવર્તનન ટાળવા તત્પર રહે છે. તેથી શક્તિ પ્રમાણે તપ કરવાનો વિચાર કરીને ચોવીસ કલાક માટે આહારનો ત્યાગ કરે છે. તે વખતે તેની માન્યતા કેવી હોય ? આહાર નહિ લેવાનો જે રાગ મિથિન વિચાર આવે છે તે બલો બાવ છે, તે પ્રશસ્ત બાવ છે. તે બાવનું ક્ષણ, પુણ્યબંધ છે. તે પુણ્યબંધનો સ્વામી હું નથી. ગમે તેવાં પુણ્ય બંધાર્થ જાણ પણ તે બંધનો સ્વામી હું નથી, આ માન્યતા તે જીવને પહેલે ધડકે જ હોય છે બીજી માન્યતા એવી હોય કે આહાર-પાણી પરવસ્તુ છે. તેને છોડવા કે મૂકવા તે મારો અધિકાર નથી. પરંતુ જ્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ, પરવસ્તુ ઉપરનું અવર્તનન છોડવાનો નિર્ણય કરે છે ત્યારે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ તેણે જ હોય છે કે તેટલો વખત આહાર-પાણી સાથે તેને સંયોગ થનો નથી. આહાર-પાણીનો સંયોગ ન થયો તેથી ધર્મ પણ થનો નથી અને બંધ પણ થનો નથી તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ માને છે. ત્રીજી માન્યતા રાગના સ્વામીપણાનો અભાવ. રાગના -અસ્વામીપણાનો અભિપ્રાય છે તે દ્વંદ્વ થાય છે. તેથી આહાર-પાણી વગેરે લેવાનો અગ્રુભ રાગ હનો તે સાચા અભિપ્રાયથી આહાર લેવાનો અગ્રુભ રાગ ટળ્યો તે ધર્મનો અંશ છે, વીનરાગનાનો અંશ છે, આહાર નહિ લેવાનો બલો વિકલ્પ છે, પણ તે વિકલ્પનું ધણીપણું તેને નથી, તેથી શુભ-અશુભ ઇચ્છાનો નિરોધ થયો તેટલે અંશે નિર્જરા છે, ધર્મ છે.

૨૮) સં. ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૮ રવિવાર તા. ૨૩-૧૦-૫૫

ઉદાત્ત રાજાએ આત્માને જાણ્યો છે અને આગળ્યો છે. અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ એટલે સ્વર્ગ, નરક, સુકિત દેહો રીકા છે, સ્વર્ગના ચમાચાર દેને આવ્યા છે, બધાં ધર્મશાસ્ત્રો જૂઠાં છે, દેહ આત્મ જ્ઞાન બનાવી શકનાં નથી. પુણ્ય, પાપ જેવું કંઈ છે જ નહિ. સ્વર્ગ, નરક જેવું કંઈ જ નથી. અહીં મુખ ભોગવે તે સ્વર્ગ, દુઃખ ભોગવે તે નરક. દિવસ તે પાપ અને દયા તે પુણ્ય તે કહેવાનું જ છે. સર્વ દેહો દિવસ છે જ. દેહ પગ દેહો પગ મૂકવા જેવું નથી. આ તો પૃથ્વી સારી છે કે પગ મૂકવા

કરતાં કરતાં સત્ સમાગમને સેવતાં, સેવતાં તેની વાણીના નિમિત્ત દ્વારા ઇચ્છામિશ્રિત વિચાર આવે પરંતુ તે ઇચ્છા ભારી નથી, તે રાગ ભારે નથી તેમ પ્રતીતિ કરી તેટલે અંશે રાગથી પોતે પાછો ફરી શકે છે. ઇચ્છા માફે સ્વરૂપ નથી, રાગ માફે સ્વરૂપ નથી એટલું નક્કી કર્યું ન આવે. ઇચ્છા કે રાગ હું નહિ તે તો નકાર સ્વરૂપ થયું. હકાર સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. હકારનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર નકારનું સ્વરૂપ સમજાય નહિ.

એવંતાકુમાર માતાને કહે છે, ‘હું જાણું છું તે નથી જાણતો, નથી જાણતો તે જાણું છું.’ એમ પ્રથમ હકાર પછી નકાર, પછી નકાર, પછી હકાર એમ હકાર-નકારને યથાર્થ રીતે જાણ્યા, તેથી ભૂલ ટળતાં અંદરથી સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થયું. જ્યાં સુધી પોતાનું અસ્તિ સ્વરૂપ જાણે નહિ ત્યાં સુધી નાસ્તિ સ્વરૂપ યથાર્થપણે જાણાય નહિ. એમ જાને પડખાંને સમજે તો જ અસ્તિ-નાસ્તિ સમજાય. આ ઇચ્છાનિરોધની રીત છે. પોતાનું અસ્તિત્વ જોણે નક્કી કર્યું તેણે એમ નક્કી કર્યું કે હું સ્વપણે છું, પણ પરપણે નથી. જીવનું સ્વપણું તે ચૈતન્ય - સ્વભાવ છે. જીવ જડપણે નથી, શરીરપણે નથી. રાગ, મોહ, વિકારપણે નથી. આમ જ્યાં નક્કી થયું ત્યાં જીવ તત્ત્વ, અજીવ તત્ત્વ આદિની ભૂલ ટળતી જાય છે. ઇચ્છા માફે સ્વરૂપ નથી. તે ક્ષણિક છે, તેને ટાળતાં ટાળી શકાય છે, એમ અમુક અંશે રાગ રહિત પ્રથમ વિચારમાં નક્કી કરતાં નક્કી થતું જાય છે. નક્કી કર્યા પછી જીવ પોતે પરથી પોતાનું લક્ષ ઉઠાવીને પોતાના ત્રિકાળી અસ્તિ તરફ લક્ષ વાળે છે, ત્યારે તેને સ્વરૂપની પ્રતીતિ પ્રગટે છે. પ્રતીતિનું વેદન આવતાં સંવર, નિર્જશ, મોક્ષ તત્ત્વની ભૂલ ટળે છે. હું અખંડ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું એવી પ્રતીતિ થતાં હજી રાગ, ઇચ્છા હોવા છતાં તે ઇચ્છા કે રાગ ઉપરનું જે સ્વામીત્વપણું હતું તે અભિપ્રાયમાંથી ટળી જાય છે, જે જીવને યથાર્થ પ્રતીતિ થાય છે તે જીવ પોતાની પ્રતીતિનું જાગવાનું ઘૂંટણ કર્યા જ કરે છે, ત્યારે જીવને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રગટતાં મોક્ષમાર્ગની શરૂઆત થાય છે. તેમાં સુધીપણું ન હોય.

.દાળમાં ટળે નહિ. અનંતદાળથી હવે બહારથી મિથ્યાત્વ, અમત, આદિને ભણ્યાં છે.

હવે અંતરંગ ભાવ-મિથ્યાત્વ કેને કહેવાય ? સ્વ અને પરમાં એકત્વપણાની ભાવના તેને ભાવ-મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. અનત્ત્વ શ્રદ્ધાનું તે ભાવ-મિથ્યાત્વ છે. પોતાના સ્વરૂપની ભ્રમણા તે ભાવ-મિથ્યાત્વ છે. વિપરીત અભિપ્રાય તે પણ ભાવ-મિથ્યાત્વ છે. નિમિત્તાધીન દૃષ્ટિમાં શંકાર્થ જવું તે ભાવ-મિથ્યાત્વ છે. આત્માના પૂર્ણ સ્વરૂપની અશ્રદ્ધા તે ભાવ-મિથ્યાત્વ છે. સર્વ હવેએ આ મિથ્યાત્વના સ્વરૂપને તોડવું. સર્વ પ્રકારના બાંધનું કારણ મિથ્યાત્વ છે. પ્રથમ તેને ટાળવું જોઈએ. તેને ટાળ્યા વગર અમતાદિ અન્ય બાંધનાં કારણો ટળતાં નથી, માટે સૌથી પ્રથમ ભાવ-મિથ્યાત્વ ટાળવું જ જોઈએ જેને મિથ્યાત્વ હોય તેને તો અવિરતિ હોય જ છે, પરંતુ મિથ્યાત્વ છૂટી જવા છતાં અવિરતિ દેટલોક દાળ રહે છે. અવિરતિને અસંયમ પણ કહેવાય છે.

સમ્યગ્દર્શન થયા પછી દેશચારિત્રના બળ વડે દેશવિરતિ થાય તેને અલુપ્ત પણ કહેવાય છે. મિથ્યાત્વનો નાશ થયા પછી તુરત જ અવિરતિનો પર્જ અભાવ થાય -- તે સાચાં મહાત્મન તથા મુનિદશા છે, ગજમુકુમાર જેવા. જેને

61 FEBRUARY

Monday

20

પ્રમાદ હોય જ. પરંતુ મિથ્યાત્વ, કદે તેવા હવે વિરલા જ હોય છે.

૧૧-૧-૧૯૬૭ વા. પં. એન. ૨૧૨૩ થી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની ૩૨૦૦ તથા નવ નોંધપાત્ર. તે બધાનાં

ઉ. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ અને એકલો પ્રમાદ, ત્યાં હોય ત્યાં જવા છતાં કપાય હોઈ શકે છે. નેરતિ, પ્રમાદ અને કપાય એ ૧ છે. દેવગીને યોગ હોય છે ૨ છે. તે યોગથી પ્રકૃતિ અને

Tuesday

21

દીએ છે. ભક્ષ્યાભક્ષ્ય જેવું કંઈ નથી. એકેંદ્રિય અને માંસ ખાવામાં કંઈ ફરક નથી, બન્નેમાં જીવ છે. જીવતે જીવ ખાય તે ભગવાને બતાવેલ છે. સર્વ પદાર્થ ખાવા યોગ્ય છે, આમ માનવું તે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ છે. જો જ્ઞાનમાં ઊંડા ઊતરીએ તો વેદિયા ઢાર થઈ જઈએ. જ્યાં હિત-અહિતનો, ન્યાય-અન્યાયનો, સત્-અસતનો કંઈ વિવેક ન હોય, કંઈ પણ પરીક્ષા વિના ધર્મની શ્રદ્ધા કરવી તે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ છે. જેમકે પશુચર કરીને, પશુનો વધ ચડાવીને ધર્મ માનવો તે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ છે. આરંભ-સમારંભમાં ધર્મ માનવો, મનાવવો તે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ છે. જે ભાવે પોતાના સ્વરૂપની હિંસા થાય તેમાં ધર્મ માનવો ને મનાવવો તે અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ ચોથે ટોળે, - પ્રમાદ સાતમે, કષાય ખારમે અને યોગ ચૌદમે ટોળે. વસ્તુ-સ્થિતિનો નિયમ કેવળજ્ઞાનીએ કેવળજ્ઞાનમાં જોયેલો છે. આ નિયમને નહિ જાણનારા બાલવ્રત અંગીકાર કરી તેમાં ધર્મ માને છે. બાલવ્રતને ધર્મ માનવાના કારણે મિથ્યાદર્શન અને અનંતાનુબંધી કષાયનું પોષણ થાય છે. માટે જ્ઞાનીઓ કહે છે, વસ્તુ-સ્થિતિનો આ નિયમ ખાસ સમજવા જેવો છે. આ નિયમ સમજીને, ખોટા અભિપ્રાય છોડીને, મિથ્યાત્વ છોડીને પોતાના આત્માના અવલંબને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ કરવો તે જ યોગ્ય છે.

મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, તે બંધનાં કારણો છે. બંધનાં કારણો બે પ્રકારે છે. જીવ ઉદય નિષ્પન્ન અને અજીવ ઉદય નિષ્પન્ન. મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય, જીવમાં થાય છે તેથી તેને ભાવ બંધ કહેવાય છે. જે મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાયનાં પરિણામો પુનઃક્રમાં થાયછે, અજીવમાં થાયછે, તેને દ્રવ્ય બંધ કહેવાય છે. દર્શનને કદના પરમાત્મ ઉદયમાં આવે છે તે અજીવ છે, તે દ્રવ્ય બંધ છે. દર્શનનો કદના ઉદયમાં જોડાઈને મિથ્યાત્વનાં પરિણામ થઈ જાય તો તે ભાવ બંધ છે, તે જીવમાં છે. મિથ્યાત્વ, અવ્રત આદિના સ્વરૂપને જીવ તેના ભેદો સહિત જાણ્યપથી જાણે છે, પણ જીવ ઉદય નિષ્પન્ન છે, તે અનંતરંગના ભાવોની જગતને ઓળખે નહિ તો મિથ્યાત્વ તરફ

શુદ્ધ આત્મા છું એવી આત્મ-સ્વભાવ વર્તના, તે તારો નિશ્ચય ધર્મ છે. આ ધર્મમાં સમ, સંયોગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્થા સમાર્પ બાંધ છે

માત્રા જ્ઞાની પણ દયા, દાન, યમ, નિયમ કરે છે, શુભ ભાવ કરે છે તો તે શા માટે કરે છે, કેમ કરે છે, શી રીતે કરે છે, કેના માટે કરે છે, તે પણ વિચારો અને જ્ઞાનીઓ કહે છે તે પણ સમજો. આત્મા એક પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય દ્રવ્ય છે. તેથી આત્મા પોતે પોતાના સ્વભાવે પરિપૂર્ણ છે, તેમ સમ્યક્જ્ઞાની માને છે, શ્રદ્ધે છે, પ્રતીતિ કરે છે અને તે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમા દરવા, સ્થિર થવા વારંવાર પુરુષાર્થ કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે. પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર રહેવાના પુરુષાર્થ કરના, કરનાં બ્યારે સ્વરૂપમાં ટકી શકે ત્યારે અશુભભાવ ટળે છે અને દાન, દયાના શુભભાવ રહે છે. તે રહેલા શુભભાવનું તેને સ્વામિત્વ રહેતું નથી. અરે! તીર્થંકરગોત્ર બંધાઈ બાંધ તેનું સ્વામિત્વ પણ રહેતું નથી. (નમાશયી તો હુંપડાં પણ છોડી શકાતાં નથી) તે તો રાગના જ્ઞાતા છે, ભક્તિ ભાવના જ્ઞાતા છે. દષ્ટિની અપેક્ષાએ જ્ઞાની પોતે પોતાને પરિપૂર્ણ માને છે. જ્ઞાનની અપેક્ષાએ પોતાનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, પોતામાં થતી શુદ્ધતા અને નહી જતી અશુદ્ધતા, તેને જંમ છે તેમ જાણે છે, એટલે કે તેનો પણ જ્ઞાતા છે.

ચારિત્રની અપેક્ષાએ પોતામાં બાકી રહેલા અશુદ્ધ ભાવને એટલે શુભાશુભ ભાવને ધર્માત્મા જેર સમાન ગણે છે, રાગ સમાન ગણે છે. તેને ટાળવાનો તેનો પુરુષાર્થ વર્તે છે. એ રીતે બ્યારે શુદ્ધ ભાવમાં ટકી શકાતું નથી ત્યારે તેને ભક્તિ ભાવ થાય છે, દેવાદિની ભક્તિના ભક્તિ ભાવ થાય છે અને ત્યારે તે ભક્તિ ભાવને અનુકૂળ બાહ્ય પદાર્થોના સંયોગો રહે છે. જ્ઞાનીઓ પોતામાં થતા તમામ કષાયને અકષાય સ્વરૂપની દષ્ટિના બગે ટાળવા માગે છે ત્યારે તેમાં કેમ પડે છે. તેથી વચ્ચે દેવાદિની ભક્તિ કરવાના ભક્તિ ભાવ આવે, તીર્થંકર ગોત્ર બંધાય બાંધ તેવો ઉન્નુષ્ટ ભક્તિ ભાવ પણ આવે. પણ તે શુભ ભાવને જ્ઞાની કદી ધર્મ ગણતા નથી પણ પુન્યસંધનું કારણ છે,

પ્રદેશબંધ થાય છે. બંધનું મુખ્ય કારણ મિથ્યાત્વ, અદ્વત, પ્રમાદ, ક્રોધ છે. તે ચારમાંથી ઉત્કૃષ્ટ કારણ મિથ્યાત્વ છે. મિથ્યાત્વ ટાળ્યા વિના અવિરતિ આદિ બંધનાં કારણો ટળે નહિ. તે અબાધિત નિયમ, અનંતા જ્ઞાનીઓનો છે, તેમાં જરાયે ફેર થાય તેમ નથી.

સૌથી મહાન પાપ કયું ? મિથ્યાત્વ. મિથ્યાત્વ હોય ત્યાં અન્ય સર્વ પાપોનો સહભાવ હોય છે, માટે મિથ્યાત્વનો નાશ કરવો જોઈએ. મિથ્યાત્વનો નાશ કરવા જીવે પ્રથમ શું કરવું જોઈએ ? સત્તા સમાગમે જીવે પોતાના સ્વરૂપની જેવી છે તેવી શ્રદ્ધા અને સમજણ કરવી. અવિચારે જીવ ભૂલ્યો છે, તો તે, વિચારથી ઠેકાણે આવે છે. સત્તા સમાગમે સાચી સમજણ કેળવી, ચાર બોલનું ખૂબજ ધ્યાન રાખવું. (૧) સ્વ દયાનું (૨) પર દયાનું (૩) સ્વરૂપ દયાનું (૪) નિશ્ચય દયાનું. તે ચાર પ્રકારની દયાનું સ્વરૂપ બરાબર સમજવું.

પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેલકાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય, ત્રસકાય, બેઈંદ્રિય, તેઈંદ્રિય, ઔરેંદ્રિય, પંચેંદ્રિય, સંજી, અસંજી, એટલે ત્રસ અને સ્થાવર. આ પર જીવને ન મારવાનો, કે દુઃખ નહિ દેવાનો પોતાનો જે લલો ભાવ છે તે લલો ભાવને વીતરાગ દેવ, પર દયા કહે છે. આ આત્મા અનાદિ કાળથી મિથ્યાત્વથી ગ્રહાયો છે, હજી એ તત્ત્વ પામતો નથી, જિન આત્મા પાળી શકતો નથી, તત્ત્વ ચિંતવી શકતો નથી. એમ ચિંતવી ધર્મમાં પ્રવેશ કરવો તે સ્વદયા છે. સૂક્ષ્મ વિવેકથી હું કોણ ? પર કોણ ? માઈ સ્વરૂપ શું ? પરનું સ્વરૂપ શું ? આ વર્ગણ કોની ? સ્વ-પરની ભિન્નતા કરવી એમ સૂક્ષ્મ વિવેકથી પોતાના સ્વરૂપની વિચારણા કરવી તે સ્વરૂપ દયા છે. શુદ્ધ સાંધ્ય ઉપયોગમાં એકતા ભાવ અને અસેદ ઉપયોગ તે નિશ્ચય દયા છે. આ ચારને સમજીને જીવ ઠરી જાય તો અનાદિનું મિથ્યાત્વ ટળી જાય.

પોતાના સ્વરૂપની ભ્રમણા ટાળવી, આત્માને આત્મભાવે ઓળખવો- (અસ્થા, તું તારા ભાવે તને ઓળખ ને ! તેમાં શું પેસા આપવા પડે છે?) આ સંસાર તે મારો નથી, હું એથી ભિન્ન, પરમ અસંગ, સિદ્ધ સદૃશ,

તેમ ધરાધર બાણે છે. સાચી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન એકી સાથે થાય પણ ચારિત્રમાં કમ પડ્યા વિના રહે નહિ. કેવળી ભગવંત અને સિદ્ધ ભગવંતને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન સરખાં હોય, પણ છદ્મસ્થને તેમ ન હોય, કારણ કે સમ્યક્જ્ઞાનીને અંશે રાગ ટળ્યા છે અને અંશે રાગ રહ્યા છે.

પોતે સરાગી અવસ્થામાં છે તે ધરાધર બાણે છે. રાગ છે તેને ટાળવા મથે છે. રાગ હોય ત્યાં સુધી પૂરું ચારિત્ર થાય નહિ. ગૌતમ સ્વામીના દૃષ્ટાંતથી સમજવું. આ ભવમાં ચારિત્ર પૂરું કર્યે જ છૂટકો છે. તેથી ધર્માત્મા તે શુભ રાગને ધર્મ કે આદરણીય ગણતા નથી પણ તેને ટાળવાનો પુરુષાર્થ વર્તે છે. આવા જ્ઞાનીઓની જ્ઞાનદશા જોઈને પોતાની દશા સાથે મેળ ખવરાવીને પછી પોતાની દશાનું નિરીક્ષણ કરે અને પોતાના સ્વરૂપને સમજીને ઠરે તો તે જીવનું જરૂર અસ્પર્શગમ્ય કલ્યાણ થશે.

(૯) સં. ૨૦૧૧ના આશો શુદ્ધ ૯ સોમવાર તા. ૨૪-૧૦-૧૯૫૫

એકાંત મિથ્યાત્વની વાત ચાલે છે. એકાંત મિથ્યાત્વ એટલે શું? વસ્તુને એકાંત સર્વથા અસ્તિરૂપ, સર્વથા નાસ્તિરૂપ, સર્વથા નિત્યરૂપ, સર્વથા અનિત્યરૂપ, સર્વથા એકરૂપ, સર્વથા અનેકરૂપ, સર્વથા શુદ્ધરૂપ, સર્વથા અશુદ્ધરૂપ, સર્વથા સત્રૂપ, સર્વથા અસત્રૂપ, એમ માનનાર એકાંત મિથ્યાદર્શિ છે. તેમ માનવાથી કામ ન ચાલે. વસ્તુ કથંચિત અસ્તિરૂપ, કથંચિત નાસ્તિરૂપ, માને તો તે અનેકાંત છે. વસ્તુને કથંચિત નિત્ય, કથંચિત અનિત્ય માને તો તે માન્યતા સમ્યક્ અનેકાંત સ્વરૂપ છે, તે મોક્ષનું કારણ છે. એકાંત માન્યતા, સંસારનું કારણ છે. વસ્તુને શુદ્ધ પર્યાયથી સર્વથા ભિન્ન માને કે સર્વથા અભિન્ન માને તે ન ચાલે. પરંતુ કથંચિત ભિન્ન અને કથંચિત અભિન્ન છે તેમ સમજવું જોઈએ.

કાળ જ બધું કરે છે, કાળ જ ધર્મ પમાડે છે તે માન્યતા સ્ફૂટી છે. દરેકે દરેક વસ્તુ પોતે પોતાને કારણે પોતાની પર્યાયને ધરાવે કરે છે. તે જ તે વસ્તુનો સ્વકાળ છે. તે વખતે વર્તતી કાળદ્રવ્યની પર્યાય તે નિમિત્ત છે, આમ સમજવું તે યથાર્થ છે અને સ્પષ્ટદર્શિ છે, તેથી એકાંત મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે.

આત્મા પોતે પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવનો ઘાત કરે, જ્ઞાનભાવનો ઘાત કરે, ત્યારે આત્માના જ્ઞાનગુણની ઘાતમાં જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહેવાય છે. પોતે. પોતાના દર્શનભાવનો ઘાત કરે ત્યારે આત્માના દર્શનગુણની ઘાતમાં જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય છે તે દર્શનાવરણીય કર્મ કહેવાય છે. જ્યારે આત્મા પોતે મોહભાવ વડે પરલક્ષે આકુળતા કરે, વ્યાકુળતા કરે ત્યારે સગવડતા કે સગવડતારૂપ સંયોગો પ્રાપ્ત થવામાં જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય છે, તેને વેદનીય કર્મ કહેવાય છે. જ્ઞાતાના સંયોગો પ્રાપ્ત થાય તો જ્ઞાતાવેદનીય કર્મ નિમિત્ત કહેવાય, અજ્ઞાતાના સંયોગો પ્રાપ્ત થાય તો અજ્ઞાતાવેદનીય કર્મ નિમિત્ત કહેવાય છે.

જીવ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને અન્યને પોતાનું સમજે, અથવા સ્વરૂપાચરણ આચરવામાં અસાવધાની કરે, ત્યારે જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય છે, તેને મોહનીય કર્મ કહેવાય છે. જ્યારે જીવ પોતાની યોગ્યતાથી નરક, દેવ, તિર્યંચ કે મનુષ્યના શરીરમાં રોકાઈ રહે ત્યારે જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય તેને આયુષ્ય કર્મ કહેવાય છે. જીવ જે શરીરમાં હોય તે શરીરાદિની રચનામાં જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય છે તેને નામ કર્મ કહેવાય છે. જીવને ઉચ્ચ-નીચ આચરણવાળા કુળમાં પેદા થવામાં જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય તેને ગોત્ર કર્મ કહેવાય છે. જીવને દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય, એ પાંચનાં વિર્તનમાં જે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય તેને અંતરાય કર્મ કહેવાય છે.

કર્મના આ આઠ ભેદોમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ઘાતી કહેવાય છે, કારણ કે તે ચાર, જીવના અજીવી ગુણોની પર્યાયની ઘાતમાં નિમિત્ત છે. વેદનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર, ચાર અઘાતી છે, કારણ કે તે જીવના પ્રતિજીવી ગુણોની પર્યાયની ઘાતમાં નિમિત્ત છે. જ્ઞાન, દર્શન, આદિત્ય, વીર્ય, ઉપયોગ, જીવની સાથે રહેવાવાળા હોય છે. આત્મા અને ત્યાં જાય છતાં તે ગુણો રહે માટે તેને અજીવી ગુણ કહેવાય છે અને અભાવરૂપ ગુણોને પ્રતિજીવી ગુણ કહેવાય છે. દેવગદાન, દેવગદર્શન થયું છતાં અવ્યાગ્રાધ સુખ થયું નથી. કારણ ત્યાં

બંધ, તે જીવની અશુદ્ધ દશા છે, અશુદ્ધ દશા તે સંસારનું કારણ છે. સંવર, નિર્જરા, તે જીવની શુદ્ધ દશા છે, તે મોક્ષનું કારણ છે.

જીવનું સંપૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થામાં લક્ષણ શું ? અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતવીર્ય અને અનંતસુખ, તે પૂર્ણ શુદ્ધ દશાનું લક્ષણ છે. સાધક અવસ્થામાં અદ્ય જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપનો સમ્યક્ પ્રકારે ઉઘાડ હોય છે-તે સાધક દશાનું લક્ષણ છે. મિથ્યાદશામાં મિથ્યાજ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર, રાગ-દ્વેષ હોય છે તે સર્વથા અશુદ્ધ દશાનું લક્ષણ છે. અજીવનું લક્ષણ શું ? જડ અને અચેતન. પુણ્યના બે પ્રકાર. શુભ પરિણામથી ભાવપુણ્ય અને શુભ કર્મના દળમાં શાતાના સંયોગો તે દ્રવ્યપુણ્ય. ભૂંડાં પરિણામ તે ભાવપાપ; અશુભ કર્મનાં દળિયાં બંધાય છે તેમાં અગવડતાના સંયોગો તે દ્રવ્યપાપ. શુભાશુભ વિચારો કે પરિણામો તે ભાવ આશ્રવ છે. શુભાશુભ દ્રવ્યનું એક હોતે એકહું થવું તે દ્રવ્ય-આશ્રવ છે. શુદ્ધ આત્માનો ઉપયોગ આત્મામાં ટકે તે ભાવ સંવર છે. શુભાશુભ કર્મનું અટકી જવું તે દ્રવ્ય સંવર છે. શુદ્ધ ઉપયોગમાં વૃદ્ધિ થવી તે ભાવ નિર્જરા. કર્મના દળનું આત્માથી અગ્રે અંશે છૂટી જવું તે દ્રવ્ય નિર્જરા. પર્યાયમાં સંપૂર્ણ શુદ્ધતા તે ભાવ મોક્ષ. આઠે કર્મ છૂટી જવાં તે દ્રવ્ય મોક્ષ. સમ્યગ્દર્શનનું ચિંતન કર્યા કરવું તેનું રૂપ સુખ છે.

નિશ્ચય સમકિતની ઝોળખાણ કેમ થાય ? સ્વાતુભૂતિથી થાય. જે અતીન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિય સુખ રહિત, આત્મિક નિર્વિકલ્પ સુખનો અનુભવ છે, ત્યાં સમ્યગ્દર્શન છે. સમ્યગ્દર્શનનો વિષય આખો આત્મા છે. તે દ્રવ્ય, શુણ, પર્યાય, કેને કહેવાય ? શુણોના સમુદાયે દ્રવ્ય કહેવાય. જે શુણ, પર્યાય ચુકત હોય તે દ્રવ્ય. જે શુણોનું ભાગન હોય તે દ્રવ્ય. શુણ કેને કહેવાય ? જે હમેશાં દ્રવ્યના પૂરા ભાગમાં અને બધી હાલતમાં રહે છે તેને શુણ કહેવાય છે. જે દ્રવ્યને ઝોળખાવે તેને શુણ કહેવાય. હાલત અથવા પર્યાય-જે રૂપાંતર પામે, પલટતી રહે તેને પર્યાય કહેવાય છે. પર્યાયના બે પ્રકાર છે. જે ખીન્ન દ્રવ્યથી ન થાય તે શુદ્ધ પર્યાય. જે સર્વ દ્રવ્યમાં એક સરખું પરિણમન કરે

અજ્ઞાનદશાના અનાદિ કાળના અઘડા, પોતાની સવળી માન્યતા કર્યા વિના ટળે તેમ નથી.

એક મનુષ્યને ઉત્તરાયણને દિવસે કોઈએ એક કાળી દોણી દાનમાં આપી, તે લઈ તે પોતાને ઘેર આવ્યો અને પોતાની સ્ત્રીને આપી. સ્ત્રીને તે ખૂબ ગમી. દૂધની ગોરસ થાય તેવી છે. ત્યારે તેનો પતિ કહે છે—“મારો વિચાર લેંસ લેવાનો છે. તું કહે તો લાવું.” સ્ત્રી કહે—“લાવવી હોય તો જટ લાવો. મારી માને દૂધની મલાઈની જરૂર છે.” પતિ કહે—“તારી માને તર આપવા માટે હું લેંસ નથી લાવવાનો. તર તો હું ખાઈશ.” સ્ત્રી કહે છે—“મારી માને તર આપવી પડશે.” બંને અઘડયા. તેમની બાબતમાં એક ડાહ્યો માણસ રહેતો હતો. બંનેને અઘડતા જોઈ તે તેમના કુળીમાં આવ્યો અને તેમની કાળી દોણી ફેંડી નાખી. પતિ-પત્ની કહે છે—“કેમ અમારી દોણી ફેંડી ?” ડાહ્યો માણસ કહે છે, “તમારી લેંસ, માફ આપું જેતર ખાઈ ગઈ.” આ લોકો કહે છે—“અમારે લેંસ છે જ નહિ.” ત્યારે ડાહ્યો માણસ કહે છે—“તો પછી તર માટે શાના અઘડા કરો છો ?” પતિ-પત્ની શરમાઈ ગયાં અને અઘડો શમી ગયો.

સ્વ-પરના જાણનારા જ્ઞાની, સ્વ-પરના અજ્ઞાનીને કહે છે—“તમે શા માટે અઘડામાં પડ્યા છો ?” એમ કહી અનાદિ કાળના અઘડા કેમ મટે, તે બતાવે છે. પોતાની વર્તમાન ભૂલ સમજાય તો અઘડા આપો-આપ મટી જાય. અહો લગ્ય છવો ! આ ચેતનધન આત્મા નિરુપાધિક છે. સ્વભાવે શુદ્ધ છે. તેનો ધર્મ પણ શુદ્ધ છે. આ શુદ્ધ ધર્મની સાથે અનાદિકાળથી ચાલી આવતી ભૂલનો અઘડો ચાલ્યો આવે છે. તે અઘડો તો જ્ઞાની સતપુરુષ પાસે ફરિયાદ કરવાથી ટળે. સંસારની લેવડ-દેવડના અઘડામાં ડાહ્યા માણસને વચ્ચે નાખી તેના નિર્ણય પ્રમાણે કરવાથી અઘડા શમી જાય છે. તેજ રીતે સડજ શુદ્ધ, નિરુપાધિક, ચૈનન્યનો, શુદ્ધ, ધર્મ સાથે ઉપાધિરૂપ ભૂલનો અઘડો મટતો નથી, તેને ટાળવાની રુચિ યત્ન સદ્ગુણ પાસે ફરિયાદે જ્ઞ. સતપુરુષ, અઘડાનું મૂળ કારણ તથા

આત્માના અનંત ગુણ છે, તે બધામાં સમ્યગ્દર્શન ગુણ શ્રેષ્ઠ છે. સમ્યગ્દર્શન એટલે આત્મદર્શન. આ ગુણ પ્રગટતાં ખીન બધા ગુણો શુદ્ધ થાય છે. જીવનની ભૂમિકા, આત્માનો અનુભવ છે. અનુભવ દ્વારા આત્મિક રસ લેવાય છે. આત્મિક અનુભવ, આત્માનો સાક્ષાત્કાર, એજ સમ્યગ્દર્શનનો અર્થ છે. શુદ્ધાત્માનો અનુભવ થાય છે ત્યાં સમ્યગ્દર્શન હોય છે. “પરમથ્ય સંથવો.” પરમ અર્થ એટલે પ્રધાન તત્ત્વ. નવ તત્ત્વમાં પ્રધાન તત્ત્વ કયું? જીવ તત્ત્વ. ‘સંથવોવા’ એટલે તેનો પરિચય કરવો, અનુભવ કરવો, તે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ છે. પરમ તત્ત્વના અનુભવ વગર અનંતું પાપ છૂટે નહિ. મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, તપની આવશ્યકતા તમને લાગે છે કે નહિ? ‘લાગે છે.’ પ્રધાન તત્ત્વ આત્મા છે. મોક્ષ માટે દર્શનાદિની આવશ્યકતા છે. સમ્યગ્દર્શનથી જ્ઞાનની શુદ્ધિ થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનથી ચારિત્રની શુદ્ધિ થાય છે. સમ્યક્ચારિત્ર-તપથી નિર્વાણ થાય છે. નિર્વાણથી મોક્ષનું અનંતું સુખ થાય છે. જે બધા સિદ્ધ થયા તે રતનત્રયની પૂર્ણતા કરીને સિદ્ધ થયા છે. તેમાંથી એકે અપૂર્ણ હોય તો તેની સુકિત થતી નથી. માટે તેને પ્રગટ કરવાનો પુરુષાર્થ કર તો અનંતા દુઃખો અને ઝઘડા ટળી જાય છે. આટલું નક્કી કરી લેજો.

જીવના, ચેતનાગુણના બે ભેદ છે. (૧) જ્ઞાન ચેતના (૨) અજ્ઞાન ચેતના. રાગ, દ્વેષ, મોહરહિત શુદ્ધ આત્મ-જ્ઞાન-શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ તે જ્ઞાન ચેતના. જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે તેને પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ચેતના કહેવાય છે. જ્ઞાન ચેતનાની શરૂઆત અનંતાનુબંધી કપાય અને દર્શન મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિ જતાં, આત્માનો જ્યારથી અનુભવ પ્રગટે છે ત્યારથી થાય છે. ખીન્નના ચંદ્રની જેમ, જ્ઞાન ચેતનાની શરૂઆત થાય છે. ત્યાંથી કંઈક અંશે અતીન્દ્રિય આત્મિક સુખનો અનુભવ થાય છે. યથાર્થ આત્માનું સ્વરૂપ ન સમજે, કેવળજ્ઞાનીએ આત્માનું જેવું સ્વરૂપ કહ્યું છે તેમ ન સમજે, પરંતુ ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં, કપાયમાં ઉપયોગ લેડીને તેમાં સુખ માને, ત્યાં સુધી તેને અજ્ઞાન ચેતના કહેવાય છે.

છે કે સંસાર અજ્ઞાનથી છે, અજ્ઞાનથી ભય છે, અજ્ઞાનનો ત્યાગ સમ્યગ્દર્શનથી જ છે. સમ્યગ્દર્શન વિના સંસારનો અંત નથી. તે કહેને પગલે વિચારે છે. પૂર્વ કર્મના ઉદયે અજ્ઞાન ટાળવામાં આત્મિક વીર્ય ઊપડતું ન હોય અને અંદરમાં મૂંઝવણ થતી હોય તે વખતે તું ધીરજ રાખ અને સત્પુરુષના સંભાગમે જે કંઈ આત્મ-સ્વરૂપનો જોધ મળ્યો હોય તેનો વારંવાર વિચાર કર્યો જ રાખવો.

સત્ સ્વરૂપના વિચારે દર્શનમોહનો રસ ઘટી જઈને અનાદિનું અજ્ઞાન ટળી જશે. કારણકે નિશ્ચયથી અજ્ઞાનને ટાળવાનો જે ઉપાય છે તેનો સ્વીકાર થયો. તે સ્વીકારની પાછળ અજ્ઞાનથી છૂટી જવાની બુદ્ધિ છે. ત્યાં અજ્ઞાન આધાર વિનાનું થયું. આધાર વિનાનું અજ્ઞાન પછી શી રીતે ટકી શકે ? ન જ ટકી શકે.

જીવને જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા, તેમની વાણી સાંભળવા મળી તે પૂર્વના પુણ્યનું ફળ છે. અજ્ઞાનને પૂર્વ કર્મનો આધાર છે. જે જીવ પૂર્વ કર્મની નિવૃત્તિને ઇચ્છે છે તે જીવને ક્રમે ક્રમે અજ્ઞાન ટાળવા યોગ્ય થઈ જાય. અજ્ઞાનથી થતી આકુળતા-વ્યાકુળતા ધીરજથી સહન કર. પરવશ પણે, ભયને લઈને સહન કરવામાં બાકી રાખી નથી. સત્તા સંભાગમે જે જોધ મળ્યો છે તે જોધના સત્વિચારથી જરૂર એક સમય એવો આવશે કે સ્વ-સન્મુખ થતાં અજ્ઞાન ટળી જશે. આવો પાકો વિદ્વાસ રાખીને સદ્જોધરૂપ આત્માના સ્વરૂપમાં લીન થઈને સદ્વિચારની શ્રેણીએ ચડશે તે જીવ જરૂર સમ્યગ્દર્શનને પામશે. જીવનું સહજ સ્વરૂપ સમ્યગ્દર્શન છે તેથી અજ્ઞાન ઘટશે. જે પોતાના નહિ એવા બીજા પદાર્થોમાં પોતાને સ્વપણે માંને છે તે અજ્ઞાન અને તે જ સંસાર છે.

અનંત હુઝનો હેતુ, અજ્ઞાન છે. ખોટી માન્યતા તે અનંત પાપ છે. અજ્ઞાન ટળતાં સહજ મોક્ષ છે. એ અજ્ઞાન ટાળવા માટે જ્ઞાની પુરુષની વાણીનો વિચાર તેના સદ્જોધના વિચારનું મનન કરવું, તેને ભગવાને સાધન કહ્યું છે. સાધન તો સાધન રૂપ જ છે. પણ જીવ પોતાના બાલ-

અદ્યતા અને પામરતા છે. અહો ! અહો ! ક્યાં કેવળીની દશા અને ક્યાં એ દશાને પામવા માટે પ્રવર્તતા સંત મુનિઓનો ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ અને ક્યાં મારી પામરતા ! એમ સમ્યગ્દર્શિને પર્યાયનો વિવેક હોય છે. જો ન હોય તો તેને સમ્યગ્દર્શનનાં ઠેકાણું નથી, તેમ માની લેજો. આવી રીતે પર્યાયનો વિવેક રાખવો, જ્ઞાનીઓની જ્ઞાન-દશા અને અજ્ઞાનીઓની અજ્ઞાન-દશાને જોઈને જો પર્યાયનો વિવેક કરશો તો તમે પણ પૂર્ણ પદને પામી જશો.

૩૩) સંવત ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૧૩ શુક્રવાર તા. ૨૮-૧૦-૫૫

જ્ઞાની-અજ્ઞાનીની વાત આલે છે. અજ્ઞાનીને તીવ્ર રાગ, દ્રેષ, મોહ વર્તે છે કે જે હુઃખનું જ કારણ છે. જ્ઞાનીને આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ, શુદ્ધ સ્વભાવી સિદ્ધ સમાન આત્માના સ્વરૂપની ઓળખાણ વર્તે છે. છતાં અનાયાસે રાગ, દ્રેષ, થઈ જાય છે. તેમાં મમત્વપણે જ્ઞાની વર્તે તો નથી અને અજ્ઞાની મમત્વપણે વર્ત્યા વગર રહેતો નથી. જ્ઞાનીને રાગ કે સંસારની રુચિ નથી, અજ્ઞાનીને સ્વરૂપની રુચિ નથી. જ્ઞાની પુણ્યનો ધણી નથી, અજ્ઞાની પુણ્યનો ધણી થયા વિના રહેતો નથી. જ્ઞાની જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ જાણીને રાગ, દ્રેષમાં જોડાતો નથી, જ્ઞાનના પુરુષાર્થમાં જોડાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાની જીવને ણાહથી છ ખંડનાં રાજ્ય દેખાય અને જાણે તેમાં વર્તે તો હોય તેમ લાગે, પરંતુ તે અંતરંગમાં પવિત્રતા પૂર્વક નિર્મળપણે વર્તે છે. જ્ઞાનીના પવિત્ર નિર્મળ પરિણામને અજ્ઞાની જીવ સમજી શકે નહિ. સ્વરૂપનું આસ્વાદન થાય છે, સમ્યગ્-દર્શન-જ્ઞાન થાય છે ત્યારે રાગ, દ્રેષ, સંકલ્પ-વિકલ્પ બુદ્ધિપૂર્વક આવે છે તોપણ તેને ટાળતો પૂર્ણતાનો પુરુષાર્થ કરે છે. અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ, દ્રેષ, સાતમે શુભ્રધાનકે આરિત્ર મોહનીય કર્મનો ઉદય અતિ મંદ વર્તે છે. જ્ઞાની, ધ્યાની મુનિરાજ ઘડીકમાં છૂટે અને ઘડીકમાં સાતમે જૂલતા હોય છે. તે વારંવાર નિર્મળ જ્ઞાન-સ્વરૂપમાં સ્વ-સંવેદનપણે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જે અખંડપણું તે સાવમાં દીન બનતો થકો, રાગ

મુદ્ધિપૂર્વક રાગ, ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. તે રાગ અપ્રમાદ ગુણસ્થાનકની પહેલાં થાય છે. પ્રમાદના કારણે થાય છે. પણ ઉદય, રાગ કરાવતો નથી. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે સર્વથા મુદ્ધિપૂર્વક રાગ થતો નથી. ત્યાં સંજવલન કષાયનો તીવ્ર ઉદય છે માટે પ્રમાદરૂપ પરિણામોના કારણે ત્યાં મુદ્ધિપૂર્વક રાગ થાય છે. અપ્રમત્ત ગુણસ્થાને સંજવલનનો ઉદય મંદ હોય છે, ત્યાં પ્રમાદનાં પરિણામ સર્વથા હોતાં નથી, કેવળ ધ્યાન-અવસ્થા છે. જેટલી મુનિઓની ક્રિયા છે તે સર્વ પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક સુધી છે. સ્વાધ્યાય, લોજનાદિક ક્રિયાઓમાં પણ વચ્ચે વચ્ચે સાતમું ગુણસ્થાનક આવી જાય છે. કેમકે છઠ્ઠું અને સાતમું, બન્નેનો કાળ અંતર્મુદ્ધૂર્ત છે તેથી તે અંતર્મુદ્ધૂર્તમાં બદલાઈ જાય છે.

અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકે સૂક્ષ્મ અમુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ છે. આ રાગ ક્ષીણ કષાયોની પહેલાં હોય છે. એટલે બારમા ગુણસ્થાનક પહેલાં હોય છે તે પણ વિવક્ષાધીન છે, એટલે કે દશમા ગુણસ્થાનકમાં સૂક્ષ્મ લોભનો ઉદય રહે છે, તેનાથી પહેલાં, નવમા ગુણસ્થાનકમાં બાહર કષાયનો ઉદય હોય છે, તે પણ સૂક્ષ્મ જ છે. દશમા ગુણસ્થાન સુધી સૂક્ષ્મ રાગ-લાવ રહે છે માટે ત્યાં સુધી અમુદ્ધિપૂર્વક રાગ-લાવની વિવક્ષા કરે છે. પરંતુ જ્ઞાનીને અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકથી આગળ ઉપશમ અને ક્ષપક શ્રેણી શરૂ થઈ જાય છે તે માટે આઠમાથી દશમા ગુણસ્થાને સ્થૂળ દષ્ટિએ ઉપશમ કે ક્ષાયક લાવ હોય છે. કોઈ મુનિ ઉપશમ શ્રેણી માંડે છે અને કોઈ ક્ષપક શ્રેણી માંડે છે. જે ઉપશમ શ્રેણી માંડે તેને ઉપશમ લાવ અને ક્ષપક શ્રેણી માંડે તેને ક્ષાયકલાવ હોય છે.

સ્થૂળ દષ્ટિથી આ ત્રણ ગુણસ્થાનકે ઉપશમ કે ક્ષાયકલાવ હોય છે પણ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી વિચારતાં જ્ઞાનીઓને જ્ઞાનમાં એમ જણાય છે કે ત્યાં ક્ષાયોપશમિક લાવ છે. કેમકે ચારિત્રમોહનો ત્યાં મંદ ઉદય થઈ રહ્યો છે. મંદ ઉદયની વિવક્ષા કરવાથી સમન્વય છે કે ત્યાં ક્ષાયોપશમિકલાવ છે, અન્યથા નથી. મુદ્ધિપૂર્વક-અમુદ્ધિપૂર્વક એ બે સૂચના છે. રાગ, દ્રેષ્ય શુદ્ધશુદ્ધ કર્મમાં બેટાવાનો અભિપ્રાય નથી પણ નિમિત્તને વશ કષાય

વિવેક વગર સમ્યક્ષણું હોય જ નહિ. જેને પરભાવનો કંઈ ભય નથી, તે તો વિષયચક્ષી અને પાપી જ છે. તે દૂધ-દહીં વગેરે વિગયો ખાય છે, તેની ઇચ્છા કરે છે અને તપનાં ટાણાં આવે ત્યારે અનેક પ્રકારનાં બહાનાં કાઢીને અરતિ દેખાડે છે. એવા સાધુ-સાધ્વીને પાપ-શ્રમણ કહ્યા છે, કારણકે અજ્ઞાન દશા હોવાથી દ્રવ્યનું ભાન નહિ અને પર્યાયનો વિવેક નહિ માટે પાપી કહ્યા છે. ધર્મી જીવને રાગાદિ ભાવ કરવાનો જરા પણ અભિપ્રાય નથી. અંશે અંશે રાગ થાય છે તેને ટાળવા માટે ચૈતન્ય તરફનો ઉદ્યમ વારંવાર કરે છે.

ભરત ચક્રવર્તીને અંતરમાં રાગ રહિત દ્રષ્ટિ હતી. દર્શનમોહને અભાવ હતો, અનંતાનુબંધીનો અભાવ હતો, તેથી સમ્યગ્દર્શનની સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર વર્તતું હતું. રાગના ત્યાગની રુચિ એટલે કે ચથાખ્યાત ચારિત્ર પામું એવી ભાવનામાં વર્તતા હતા. તેનું ઉદાહરણ લઈને મિથ્યાદ્રષ્ટિ, સ્વચ્છદે વર્તે તો તેને મિથ્યાત્વ, આશ્રવનો તીવ્ર બ થશે. હું જ્ઞાની છું, મને કંઈ દોષ લાગતો નથી, એમ માનીને સ્વચ્છદી અને મંદ ઉદ્યમી થઈને વર્તે છે તે તો સંસારમાં માથાળો ફૂળી ગયો છે.

જેને સમ્યગ્દર્શન થયું છે તે જીવ સાતમેથી છઠ્ઠે આવે ત્યાં તે વિવેક ઉપાડે છે કે હજી પર્યાયમાં પામરતા છે. પરંતુ કર્તાપણું મા તે જ્ઞાતા રહેતો નથી. જે કર્તા થતો નથી તે જ જ્ઞાતાપણું રહે છે. વર્તમાન વર્તતી પર્યાયમાં રાગ-દ્વેષ થાય છે તેને ખૂરામાં ખૂરા અં ભૂરામાં ભૂંડા બાણુવા અને તેને છોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. સંસાર સંબંધીના અશુભભાવ જુદી જાત પછી શુભભાવ રહે અને શુદ્ધ ભાવતાં શુભ પણ જુદી જાત એમ પર્યાયનો વિવેક રાખીને શુદ્ધ ઉપયોગને ઉદ્યમ રાખવો તેને જ્ઞાનચેતના કહે છે.

તારામાં વર્તી જ રહ્યું છે તેને સંત સમાગમે ઓળખી તેની સાથે એકતા કરતાં મોક્ષમાર્ગરૂપી કાર્ય થાય છે. અંતરમાં કાર્ય-કારણની એકતા સાધતાં જરૂર મોક્ષિની પ્રાપ્તિ થાય. હવે કારણ કેને કહેવાય? કારણ તેને કહેવાય કે, જેના આશ્રયથી કાર્ય પ્રગટે. ચેતનાના ત્રણ પ્રકારમાં જ્ઞાનચેતના, અજ્ઞાનચેતના, કર્મફળચેતના, તેમાં જ્ઞાનચેતના તે પર્યાયરૂપ છે, કાર્ય છે અને તે વ્યવહાર નયનો વિષય છે. જે ત્રિકાળી શુદ્ધ જ્ઞાનચેતનાનાં પરિણામ, તે કારણ છે. તે કારણના અવલંબને નિર્મળ કાર્ય પ્રગટી જાય છે, જ્ઞાનચેતના પ્રગટી જાય છે, પર્યાય પ્રગટી જાય છે. તારામાં કારણરૂપ શક્તિ ત્રિકાળ પડી છે. તેના સેવનથી જ મોક્ષમાર્ગ પ્રગટે છે. જેમ મોરના ઇંડામાં મોર થવાની શક્તિ પડેલી તેથી તેમાંથી મોર થાય છે, તેમ ચૈતન્યની શક્તિમાં પરમાત્મ-દશા સામર્થ્ય પડ્યું છે તેમાંથી જ પરમાત્મ-દશા પ્રગટે છે. પોતા આત્માની શક્તિનો વિશ્વાસ લાવ કે મારામાં પરમાત્મ-શક્તિ ભરી

ભાઈ! તારા અંતરમાં કેવા ભંડાર ભર્યા છે, તેની આ વાત વહેતી મૂકી છે. જિજ્ઞાસુ હશે તે લઈ લેશે. જેમ લક્ષ્મીની રુચિવાળા રાગી જીવને કોઈ હીરા, માણેકનો ભંડાર જતાવે તો કેવી હાંશથી જુગે, તેમ જેને આત્માની રુચિ છે, તે રુચિને પોષણ મળે તેવા તેના પોતાના જ્ઞાનના ભંડારો મહાન જ્ઞાની જતાવે તો કેવી હાંશથી જુગે! હે ભાઈ! અનંતા મોક્ષનાં નિધાન પ્રગટે તેવો તારો ભંડાર છે. સિદ્ધ, અસિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ, અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત આસ્ત્રિ અને અનંત તપ, એ નવ નિધાનરૂપ ભંડાર છે. તારો ભંડાર તને ખુલ્લો કરીને જતાવીએ છીએ. અજ્ઞાની તેને જોતો નથી. એક-વાર તો અંતરના ભંડારને દેખ, પછી મોક્ષ માટે જહારનાં કારણો શોધવાનાં આવે ન રહે.

જેને અંતર-શક્તિની પ્રતીતિ નથી, રુચિ નથી તે જહારમાં કંઈકોને શોધે છે. તેને જ્ઞાની કહે છે—“ભાઈ! તારા મોક્ષમાર્ગરૂપી કાર્યનું કારણ સ્વભાવ રતનત્રય, ત્રિકાળ તારી પાસે જ છે. તેના આશ્રયે

સ. ૨૦૧૧ના આસો શુદ્ધ ૧૫ને રવિવાર તા. ૨૫-૧૦-૧૯૫૫

જ્ઞાની કહે છે, અજ્ઞાન લાવેનો કર્તા સ્વયં આત્મા છે. જ્ઞાનમાં જે પરનિમિત્તે પ્રાંતિ, ભૂલ, ભ્રમણા લાસે છે તેનો ત્યાગ કર અને તું જ્ઞાન-સ્વરૂપે જેવો ને તેવો રહે. અખંડ જ્ઞાનને ધરીને-પૂર્ણ જ્ઞાનને પાત્રીને તું પોતે શાંત, સ્વચ્છ અને નિર્મળ થા. પોતે પોતાને સમ્યગ્જ્ઞાનપણે અનુભવવાથી અજ્ઞાની ન રહેતાં પોતે જ જ્ઞાની થયો, સમ્યગ્જ્ઞાની થયો. તે જ્ઞાનને સમ્યગ્જ્ઞાનીની દૃષ્ટિ કહેવાય છે. નિજ દૃષ્ટિમાં દોષ નથી, પણ અજ્ઞાનમાં દોષ છે. જે પોતાના જ્ઞાનથી સર્વ દશ્યને, પ્રપંચને જાણે છે તેને પોતાના સ્વતઃ જાણવામાં દર્શનમોહ, અજ્ઞાનમોહ વિદ્યરૂપ થાય છે. દર્શનમોહ નાશ થતાં જેમ જેમ સ્વમાં ઠરેનો જાય છે તેમ તેમ વિસ્તિમાં આવતો જાય છે અને સિદ્ધ પદ નજીક આવતું જાય છે.

શુદ્ધ પદમાં હું જ્ઞાતા દૃષ્ટા છું એવું સ્ફુરણ તે વખતે ણંધ થયેલ હોય છે. આત્મા પોતે સ્વતઃ સ્વયંભૂ હોવાના કારણથી નિજ સ્વરૂપની નિશાની, પોતે જ પોતાથી જાણે છે. પોતાના અનુસંધાનમાં પોતાના વીર્યને વાળીને પોતાને જાણવાની જો લગની લાગે તો અનુભવ-જ્ઞાન થતાં જ, સ્વસંવેદન થતાં જ, સર્વને જાણવાનો અનુભવ થવા લાગે છે. તે વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું, બુદ્ધાત્મા છું, નિરંજન નિરાકાર છું એવો જે વિકલ્પ છે તે વિકલ્પનો સાક્ષી, એક મારા સિવાય બીજો કોઈ નથી. મારે જ્ઞાતાદૃષ્ટાપણનો જે વિકલ્પ, તે વિકલ્પરૂપ રાગને પણ ટાળ્યા પછી જે શુદ્ધ સ્વરૂપ રહે તે શુદ્ધ સ્વરૂપ નિજ આત્માનું છે.

જ્ઞાન જે ઠેકાણેથી સ્ફુરણ પામે છે તે સ્વાભાવિકપણે પોતે જ છે. આવી રીતે સ્વરૂપ-અનુભવ લેવાનું જાણપણું મેળવીને જેમ છે તેમ જાણી લેવું જોઈએ. તે સ્વરૂપમાં એટલો આનંદ સમાયો છે કે વાત નહિ, તેમાં એટલી પવન આવતી નથી અને ભરતીનું સ્થળ પૂરું થતું નથી, એટલો સ્ત્રીમારડિત આનંદ છે. મારે અમર્યાદ, અમાપ, અખંડ, અવિનાશી, એવું

છે. મમત્વ ટળતાં પર્યાયમાં સંતોષ આવ્યો. ધન તો જેની પાસે જવાનું હશે તેની પાસે જશે. દાન, અજ્ઞાની પણ આપે છે, પરંતુ જે ત્યાગ-ભાવને જ્ઞાનીઓએ મહત્તા આપી છે તે સમ્યગ્જ્ઞાની જીવને જ હોય છે.

જેને તત્ત્વજ્ઞાન થયું છે તે ધર્મની રક્ષા કરી શકે છે. આત્મગુણ યોગ્યક તો જ્ઞાન છે. જ્ઞાનના સદ્ભાવમાં મોહનો ઉપશમ જે ન થયો હોય તો તે જ્ઞાનની કંઈ પણ શોભા નથી, તે અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાન તે મહા દુઃખ, મિથ્યાત્વ તે મહા પાપ. નિરાકૃળ સ્વાધીન સુખ અને તે સુખનો ઉપાય આત્મામાં છે. આ આત્મા કેવો છે, કેવડો છે તે જોળખવાની જિજ્ઞાસા થતી નથી, તે પોતાનો જ દ્રોહ છે. સત્ સમાગમની રુચિ નથી. રૂપીઆ માટે લોકોની ખુશામત આપી જિંદગી કરે છે. જગતને દેખાડવા બધું કર્યું છે. રૂડું થયું કે ન થયું તે તો પૂર્વના પુણ્યનું ફળ છે. આટલું જે જ્ઞાન, જીવને હશે તો જીવ સત્ માર્ગે ચડી જશે.

લગવાન-આત્મા અનંત સુખ સ્વરૂપે છે, તેને જોળખવાની રુચિ નથી. આત્મા સૂક્ષ્મ-તેનું બધું ઝીણું તેને સમજવાની દરકાર નહિ. અજ્ઞાની જીવની ઊંધાઈ તો જીઓ. બાહ્ય વસ્તુમાં સર્વસ્વ માનીને બિંધો પડેલો, તેને સર્વજ્ઞ પણ સમજવી શકે નહિ. બીજાને કોઈ સમજાવી શકે તેમ હોય તો જ્ઞાની જ મોક્ષ કરી આપે. તો તે પૂર્ણ જ્ઞાનીને રાગ રહ્યો, વીતરાગતામાં દોષ રહ્યો. કોઈપણ દ્રવ્ય, બીજા દ્રવ્ય કે તત્ત્વને આધીન નથી. માત્ર બ્રમણથી માને છે કે કોઈ મને સમજાવશે તો સમજાવશે. પોતાનો મહિમા લાવીને પોતાના સ્વાધીન ઉપાદાનથી પુરુષાર્થ કરતો નથી. હું મારા જ્ઞાનબળથી વર્તમાન સમજાવવા માશું તો સ્વ-નિમિત્તથી જરૂર લાભ થાય, તેમ લેતો નથી. પરાધીન વૃત્તિએ સમજાવવા માગે, તે બધી અજ્ઞાન દશા છે.

આશું જગત દુઃખને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ કરે છે. તે દુઃખ શું છે ? પોતાની અજ્ઞાન દશા તે દુઃખ છે. પોતાનું અજ્ઞાન કેવી રીતે મટે ?

અંદરનું સાધવાનું તો એકજ, આત્માનો સ્થિર સ્વભાવ સમન્વયો હોય; તીવ્ર કષાય ટાળ્યો હોય, તેવા હોવોને બાહ્ય સંયોગો સરખા ન હોય. એકને મતિ-શ્રુત-જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વધારે ક્ષયોપશમ હોવાથી વિશેષ જ્ઞાન હોય. બીજાને ઓછો ક્ષયોપશમ હોય તો ઓછું જ્ઞાન હોય. એકને દેખવાની શક્તિ વધારે હોય, બીજાને ઓછી હોય. એટલે બાહ્યતા સંયોગો સરખા ન હોય. હજારો તીર્થંકરોને ઊઝા કરો તો તે બધાનું કેવળજ્ઞાન સરખું હોય પણ તીર્થંકરનામકર્મની પ્રકૃતિ એક સરખી હોય તેમ ન બને. જેને વીતરાગ દેવ, સમકિતી કહે છે તેને અંદરના શુભની સ્થિરતાનું ભાન થયું. એટલે કોઈ તો સામાન્યપણે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખીને શ્રદ્ધાન કરે છે, કોઈ વિશેષપણે ઓળખીને શ્રદ્ધાન કરે છે.

અઢી દ્વીપની બહાર અસંખ્યાતા તિર્થંચ, અંદપજ્ઞાની, સમ્યગ્દર્શિ છે, જેઓ હવાદિના નામને પણ બાણુતા નથી એટલે જ્ઞાનનો ઉવાડ ઓછો હોય તો સામાન્યપણે શ્રદ્ધાન કરે છે તેથી સમકિતની પ્રાપ્તિ હોય છે. તિર્થંચ-ગ્રાવક પોતાનું કે પરનું નામાદિ ન જાણે તો પણ પોતાના સ્વાદને પોતાનો માને અને પુણ્ય-પાપનો સ્વાદ આવે તેને પર માને. એટલે સ્વને સ્વપણે અને પરને પરપણે માને, તોપણ તે જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ આત્મા છે તેમાં સ્વપણું માને છે અને પરને પરપણું માને છે, તેને પણ જ્ઞાની, સમકિતી-ધર્માત્મા કહે છે, કેમકે અંદરની સ્થિતિ અને અંદરના શુભની સ્થિરતાનું ભાન થયું છે. સ્વભાવમાં અમુક અંશે ઠર્યો અને ટક્યો કેટલે અંશે ? જેટલે અંશે દર્શનમોહની ત્રિક અને ચાર-કષાય ટાળ્યા તેટલે અંશે સ્થિર થયો અને પરદ્રવ્યમાં મારા-પણાની બુદ્ધિ હતી તેટલી ગંઢ, તે આત્મા જ્ઞાન-દર્શન સામાયિકને પામ્યો.

જ્ઞાન-દર્શન સામાયિક કોને કહેવાય ? સામાયિક તે જ આત્મા છે. હું રાગદ્રેષ, પુણ્ય, પાપ, મળ, મેલ રહિત અવિદ્યારી નિત્ય શુદ્ધ છું, એમ પૂર્ણ સ્વાધીનતાના સ્વીકાર વડે, સ્વભાવના લક્ષે, અખંડ જ્ઞાન મેળવ્યું, વર્તમાનમાં વીતરાગ ભાવમાં જે ટકવું થયું, અંશે જાણ્યો તે પૂર્ણતાનો અંશ જેને આત્મામાં દ્વીપી-શોભી રહ્યો છે તેને વીતરાગ-

૩૭) સં. ૨૦૧૧ના આસો વદ ૨ મંગળવાર તા. ૧-૧૧-૫૫

ઉદાયન રાજ પુણ્યવંત અને સમર્થ છે. તે ત્રિકાળી સ્વરૂપને પામી ગયો છે તેથી શ્રમણોપાસક છે તમામ રાજકારભાર કરવા છતાં તે રાજકારભારમાં આસક્ત નથી. પુણ્યનો વહિવટ કરે છે, છતાં ઊંડાણના ભાગમાં આસક્ત નથી. સંસારનો વેગ ઘટી ગયો છે. સંસારથી ઘણાજ ઉદ્દેગ આવી ગયો છે. એક પણ ભવ કરવો તેને ઉદ્દેગ નેવો લાગે છે. મારો અખંડ શુદ્ધ સહજ સ્વભાવ ક્યારે પામું, પૂર્ણ વિકાસ ક્યારે પામું એવી નિરંતર તાલાવેલી અને લગની ઊભી છે. આ વસ્તુ ગતાવે છે કે ગમે તે પ્રાણી ધર્મ કરી શકે છે. જે આના કમાનાર પણ ક્ષાયક સમ્યક્ષિ હોય. જરનો રોટલો અને છાશ ખાતો હોય છતાં પોતાના અંદરના આનંદ-સ્વભાવમાં કંઈકોલં કરતો હોય. આરે ગતિમાં સાધક દશાને પામી શકાય છે. અંદરના સંસારનો વેગ ઘટતાં, અંદરની ભૂલ ટળી ગઈ એટલે તે હવે આર સામાયિકને પામે. આ રાજ જે સામાયિકપૂર્વક ત્રીજી સામાયિકને પામ્યો છે અને ચોથી સામાયિકને પામીને મોક્ષે ગયો છે. આત્મા સ્વયં સામાયિકસ્વરૂપ છે. સામાયિકના ચાર ભેદ-દર્શન, જ્ઞાન, દેશવિરતિ, સર્વ વિરતિ.

હવે-અહવે તત્ત્વની સમજણ જ્યારે થાય છે ત્યારે આત્મામાં સમતા નામનો ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાન સામાયિક થઈ. તે તત્ત્વજ્ઞાનમાં શ્રદ્ધા અને સમજણપૂર્વક અંશે ત્યાગ કે સર્વથા ત્યાગ તે પણ સામાયિક જ કહેવાય છે. જેમ સોનાની કટકીને સોનું કહેવાય અને આખી લગકીને પણ સોનું કહેવાય, તેના પર્યાય ભેદો ન્યૂનાધિક હોવા છતાં પણ સોનું જ કહેવાય, તેમ તેવા ત્રિકાળી દ્રવ્યગુણના આશ્રયે સામાયિક કહેવાય, પછી જ્ઞાન, દર્શન, દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ સામાયિક જ કહેવાય. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાનું લક્ષ તો એક જ હોય. ભલે પછી શ્રાવકની ગતિ ધીમી હોય અને સાધુની ગતિ જોરદાર હોય.

એક તરફથી પ્રભુ એમ કહે છે કે-રાગ, દ્વેષ, મોહ ટળ્યા વિના દર્શનજ્ઞાન સામાયિક સંભવે નહિ; બીજી તરફથી પ્રભુ એમ કહે છે-કે

સિદ્ધ થયો કહેવાય. આમ ભગવાને ત્રણ વાત કરી. ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન કરે, કે
 ચોથા ગુણસ્થાનવાળાને સિદ્ધ કે કેવળી કહેવાય ? હા. વ્યવહાર દૃષ્ટિથી
 સમુચ્ચય કેવળીમાં ચોથાથી ઔદમું ગુણસ્થાનક કહેલ છે. ભાષા, મન કે
 ઈન્દ્રિયનું એક પણ પરમાણુ સંસાર પ્રત્યેનું હશે ત્યાં સુધી આત્માને
 સમજી શકાશે નહિ. તેના પરમાણુ ન વળગે અને આભ્યંતર ત્યાગ કરે
 તો જ આત્માને સમજી શકાય. ચોથા ગુણસ્થાનકે આત્મા સમજણમાં
 આવ્યો એટલે તે અંશે કેવળી કે સિદ્ધ ભગવાન કહી શકાય. જ્યાં
 સર્વથા પરમાણુની વર્ગણા નથી ત્યાં સંપૂર્ણ સિદ્ધ દશા છે. ચતુર્વિધ
 સંઘનું લક્ષ્ય તો મોક્ષે જવાનું જ હોયું જોઈએ. સંપૂર્ણ દશાને પ્રાપ્ત
 કરવાના લક્ષે આગળ વધનારા મહાત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકે હોય. તેમને
 ઉત્કૃષ્ટ દ્વાયક સમ્યગ્દર્શન હોય તો તે જ ભવે મોક્ષે જવાવાળા છે. તેથી
 ઉત્તરતી કોટિમાં હોય તો વિશેષમાં વિશેષ પંદર ભવ સુધીમાં મોક્ષે
 જવાવાળા છે. આવા મહાત્મા પુરુષોને ભાષા, મન ઈન્દ્રિયો ઉપર ઘણો
 સારો કાબૂ હોય છે તેથી નિશ્ચય દૃષ્ટિથી તેને ત્યાગી કહેવાય. માટે તે
 અપેક્ષાએ ભાષા, મન, ઈન્દ્રિયોના પરમાણુ ન વળગે તો આત્મા સમજી
 શકાય તેમ જાતાવેલ છે. આત્માએ નવમી ઐવેયકે જવા માટે અનંતી
 ક્રિયા કરી, અનંતા ચારિત્રો પાળ્યાં, અનંતીવાર ત્યાં જઈને આવ્યો,
 છતાં સમજવાની વસ્તુ જ ન પામ્યો, આત્માને સમજી શક્યો નહિ. તો
 સમજવાની વસ્તુ જરૂર કંઈક બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. આવું મહાત્મય આત્માનું
 દિલમાં લાવજો. જ્યાં અનંતાનુબંધીને ત્યાગ છે ત્યાં અનંતો ત્યાગ કહી
 શકાય છે. જે કપાય ટાળવાથી ચારિત્રની ભ્રમણાનો નાશ કરી દીધો,
 નરક, તીર્થંચ ગતિનો નાશ કરી દીધો અને વધારેમાં વધારે પંદર ભવમાં
 મોક્ષે ઉપાડી જાય તે કંઈ એાછી શક્તિ છે ? ઘણી જ શક્તિ છે. એ
 શક્તિની પાછળ મહાત્માઓએ જે પુરુષાર્થ સેવ્યો છે તેના અંતઃકરણને
 જોવા કે સમજવા તે સામાન્ય વાત નથી. તેને તો આત્માની જેને પડી
 હોય તેવા નિજામુ સમજી શકે, જાણી શકે. પ્રથમની બે સામાયિક, તે જ
 ભવમાં, ત્રીજા ભવમાં, કે પંદરમા ભવમાં મોક્ષે ઉપાડી જાય એવી શક્તિ.

આઠ લેઢ છે. તેમાં પાણીમાં ઠંડો અને ઉષ્ણ બન્ને સ્પર્શ છે. તેથી પાણી પોતે શીતળતા છોડીને ઉષ્ણ થયેલ છે. પાણીની ઉષ્ણ દશા વખતે શીતળ દશાની અવસ્થા નથી. પરંતુ અગ્નિનું નિમિત્ત મળતાં પાણીની અવસ્થા ઉષ્ણ થઈ છે. તે નિમિત્ત મળતાં ઠંડી થાય છે. માટે પાણીનો સ્વભાવ જ્યારે પૂછો ત્યારે શીતળ, શીતળ અને શીતળ જ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. હવે વર્તમાન ઉષ્ણ હોવા છતાં સ્વભાવ તો શીતળજ છે. પણ ઉષ્ણ પર્યાય વખતે શીતળતા પ્રગટ નથી, પણ શક્તિરૂપે તો શીતળ જ છે. તે શક્તિ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે સ્વભાવ વ્યક્ત-પ્રગટ થયો કહેવાય છે.

આત્મા સ્વભાવે જેમ શુદ્ધ છે તેમ પર્યાય વર્તમાન દશામાં શુદ્ધ છે? વર્તમાન પર્યાયે વર્તમાન દશામાં શુદ્ધ છે તેમ કોઈ માને તો તે ભ્રાંતિ છે, ભૂલ છે, મિથ્યાત્વ છે. જો પર્યાયે શુદ્ધ હોય તો કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. પણ જો સ્વભાવ શીતળ છે, વર્તમાન અગ્નિના નિમિત્તે ઉષ્ણ દશા છે, તે પાણીનો સ્વભાવ નથી, તેમ આત્મામાં કર્મના નિમિત્તે વર્તમાન અવસ્થામાં વિકાર છે, ક્રોધાદિ છે ત્યાં તો કેવળજ્ઞાનનો અભાવ જ છે. પરંતુ જ્યારે કર્મના નિમિત્ત તરફનો ભાવ રહેતો નથી અને વીતરાગતા પ્રગટે છે ત્યારે કેવળજ્ઞાન પણ પ્રગટે છે. અહીં કર્મનું નિમિત્ત મટતાં કેવળજ્ઞાન થાય તેમ કહેલ છે પણ તેનો અર્થ એવો છે કે-આત્મા, કેવળજ્ઞાનનો પ્રગટ પુરુષાર્થ કરે ત્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જે સમયે કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે તે જ સમયે કર્મનો સર્વથા અભાવ થાય છે. માટે નિમિત્તનો અભાવ થતાં સ્વભાવ પ્રગટ થાય છે તેમ કહેલ છે. માટે જ્યાં જેમ છે તેમ સમજીને આગળ વધે, તેને ભગવાને શ્રમણોપાસક કહેલ છે. ઉદાયન રાત્ર તોવા જ છે.

સં. ૨૦૧૧ના આગ્રે વદ અને પુર્વવાર તા. ૨-૧૧-૫૫

ઉદાયન રાત્રએ અનેક ગુણો પ્રગટ કર્યા છે. રાત્રનું જ્ઞાન અંતર લેડીને સંન્યસ્ થયેલું છે. જ્ઞાન સ્વ-પર પ્રકાશક છે. સ્વ-પર જ્ઞાન જેને

આવેલાને કેવળજ્ઞાન અને મને નહિ? મને કેવળજ્ઞાન કંથારે થશે? " પ્રભુ કહે છે— "મારું નિર્વાણ થશે ત્યારબાદ તને કેવળજ્ઞાન થશે." કેવળી પણ પોતાના પદ્મ શિષ્યમાં કેવળજ્ઞાન કરી શક્યા નહિ. તે વખતે એક બીજાને અનુકૂળ દરેક પોત-પોતાથી, પોતે પોતાનાં કારણે, પોતા માટે હાજર હોય છે. ઉપાદાન અને નિમિત્ત, આત્મા અને કર્મનો ઉદય બન્ને ભેગા મળીને કામ કરે તો બન્ને ઉપાદાન થઈ જાય. પણ તેમ ત્રણકાળમાં બન્યું નથી, બનશે નહિ, બનતું નથી.

આ બાળતમાં એવો નિયમ છે કે અપૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉઘાડ જ્યારે પોતાનો વ્યાપાર કરે (પ્રત્યક્ષ દાખલો તમારામાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન છે, અહીં વાણી છૂટે છે, તમે સાંભળળવાનું કામ કરો છો.) ત્યારે તે જ્ઞાનને લાયક બાહ્ય પદાર્થો એટલે કે ઈંદ્રિયો, શુરુ, શાસ્ત્ર, પોતપોતાના કારણે હોય જ છે. જ્ઞાનને તેની વાટ ભેવી ન પડે. નિમિત્ત-નૈમિત્તિકનો અર્થાત ઉપાદાન નિમિત્તનો એવો મેળ હોય છે. તમારે ઘેર લગ્ન હોય ત્યારે તમોને જેની સાથે મેળ હોય છે ત્યાંજ કંઠેગીઓ લખાય છે અને મહેમાનો હાજર થાય છે. નિમિત્તભૂત વસ્તુ, ઉપાદાનભૂત વસ્તુને કંઈ કરી શકે નહિ. ઉપાદાનમાં નિમિત્તની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે. અને નિમિત્તમાં ઉપાદાનની દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવે નાસ્તિ છે. એટલે એક બીજાનું શું કરી શકે? કંઈ નહિ. મોહનીય કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. હવે તે નિમિત્તના પરમાણુ એના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવે એનામાં છે પણ ઉપાદાનનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં ભળી જતાં નથી. કાંકરા, પાણીમાં એક ક્ષેત્ર રહેલા છે. પણ કાંકરાનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં પાણીની નાસ્તિ છે અને પાણીનાં દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવમાં કાંકરાની નાસ્તિ છે. જો એક વસ્તુ બીજી વસ્તુનું કંઈ કરે તો વસ્તુ પોતાના વસ્તુપણાને શુભાવી બેસે. નિમિત્ત એ પણ ઉપાદાનને કારણે માત્ર આરોપ છે. જો જીવ, ચક્ષુદ્વારા જ્ઞાન કરે તો ચક્ષુ ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. સ્પર્શદ્વારા જ્ઞાન કરે તો સ્પર્શ ઉપર નિમિત્તનો આરોપ આવે. તે જ રીતે કાયા, મન વગેરેનું સમજી લેવું.

દર્શન કેટલાં? ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ અને કેવળદર્શન. આપણને ચક્ષુ અને અચક્ષુદર્શન છે. આંખ ત્રિવાયની વાર ઈંદ્રિયો જો અચક્ષુદર્શન

ઉઘાડ તે જીવ ઉદયનિષ્પન્ન છે. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ ત્યારે કર્મ સ્વયં પોતાને કારણે ક્ષયરૂપ હોય છે અને આત્માની સ્થિતિ તે વખતે સ્વયં કેવળજ્ઞાન રૂપ હોય છે. એટલે નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે. કર્મનો ક્ષયોપશમ નિમિત્ત માત્ર છે. કર્મના ક્ષયોપશમે નિર્મળ પર્યાય પ્રગટાવી દીધી નથી, પણ પોતે પ્રગટ કરે ત્યારે જ થાય છે. તે વખતે કર્મના ક્ષયોપશમને નિમિત્ત કહેવાય છે. જીવ જ્યારે પોતાનું નિજ સ્વરૂપ પ્રગટ ન કરે, દ્રવ્ય-શ્રુતજ્ઞાન સામાયિક, ભાવ-શ્રુતજ્ઞાન સામાયિક પ્રગટ ન કરે એટલે કે સંસાર દશાને વધારે તે વખતે મોહનીય કર્મ નિમિત્ત છે, પણ તે કર્મ, સંસાર વધારી દેતું નથી, આત્મા જ સંસાર વધારે છે. કર્મ, જીવને કંઈ કરી કરી શકે તેમ માનવું તે મિથ્યાત્વ છે. જો કર્મ જીવને કંઈ કરી દેતું હોય તો જીવ સમ્યક્દર્શનને પામી શકે નહિ. માટે કર્મ કંઈ કરી દેતું નથી. સાંસારિક દશાનો અર્થ એ કે જીવમાં આકુળતા, વ્યાકુળતા, ક્ષોભ, અશાંતિ, ખળભળાટ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ થાય. અશાંતિમાં ત્રણ વિભાગો પડે છે. (૧) અશાંતિરૂપ વેદનનું જ્ઞાન (આને કયા નિમિત્તે કેટલી અશાંતિનું વેદન થયું તે જીવ જાણે છે.) (૨) તે વેદન તરફ જીવ ઝૂકે ત્યારનું નિમિત્ત કારણ (૩) અશાંતિનું વેદન. હવે તે વેદનનું જ્ઞાન તેમાં જ્ઞાન તો જ્ઞાનગુણમાં સમાઈ જાય છે. તે જ્ઞાનના કારણમાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ નિમિત્ત છે. હવે તે વેદન તરફ જીવ લાગ્યો ત્યારે વેદનીય કર્મ નિમિત્ત છે અને વેદનમાં મોહનીય કર્મ નિમિત્ત છે. કેવળીને સર્વથા મોહનીય કર્મનો અભાવ છે. છતાં વેદનીય કર્મ છે તેથી તેમને વેદન નથી. આત્મામાં યોગ નામનો ગુણ છે તેના બે ભેદ છે. (૧) કંપન (૨) અકંપન. અકંપન યોગગુણ સિદ્ધ દશામાં હોય છે અને કંપન યોગગુણ સર્વ સંસારી જીવોમાં અને કેવળી ભગવાનમાં પણ હોય છે. ખાસ ધ્યાન રાખવું કે જીવમાં થતા વિદારી ભાવ, જીવ પોતે કરે છે, ત્યારે નિમિત્તરૂપે કર્મનો ઉદય હાજર હોય છે, પણ કર્મના રચકોએ જીવને કંઈ પણ કર્યું હોય અથવા અસર કરી તેમ માનવું મિથ્યાત્વ છે. જીવ વિદાર કરે છે ત્યારે પુદ્ગલ એટલે કર્મણ વર્ગણ સ્વયં કર્મરૂપ થઈ જાય છે. એવો નિમિત્ત-

પરિણમનું મૂળ કારણ દ્રવ્ય પોતે જ છે. ઉપાદાન કારણ પોતે છે. તેનું નિમિત્ત કારણ જરૂર મૂળ કારણથી જુદું હોવું જોઈએ. જગતમાં નિમિત્ત કારણ હોય જ છે. તે ક્રિયાવર્તી શક્તિનું સ્થિરતારૂપ પરિણમનું જે નિમિત્ત કારણ છે તે દ્રવ્યને અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કહેવાય છે. પણ અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય, જીવ અને પુદ્ગલને સ્થિર કરી દેતું નથી. ક્રિયાવર્તી શક્તિનું ગતિરૂપ કારણ-ઉપાદાન કારણ દ્રવ્ય પોતે છે. જે હલનચલનમાં નિમિત્ત છે તેને ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય કહેવાય છે. જે ધર્માસ્તિકાય, જીવ અને પુદ્ગલને ગતિ કરાવે અને અધર્માસ્તિકાય, સ્થિતિ કરાવે તો જે વખતે ધર્માસ્તિકાય, ગતિ કરાવવા જાય અને અધર્માસ્તિકાય, સ્થિરતા કરાવવા જાય તો જીવ અને પુદ્ગલ ત્યાં ને ત્યાંજ સ્થિર થઈ જાય પણ એમ નથી. જીવ પુદ્ગલ પોતે પોતાની ક્રિયાવર્તી શક્તિથી હલનચલન કરવા જાય તેમાં ધર્માસ્તિકાય નિમિત્ત છે અને જીવ પુદ્ગલ પોતાની ક્રિયાવર્તી શક્તિથી સ્થિરતારૂપ પરિણમન કરે તેમાં અધર્માસ્તિકાય નિમિત્ત થાય. હલનચલનનું નિમિત્ત કારણ અધર્માસ્તિકાયથી વિરુદ્ધ જોઈએ અને તે ધર્માસ્તિકાય છે. સ્થિરતાનું કારણ ધર્માસ્તિકાયથી વિરુદ્ધ જોઈએ અને તે અધર્માસ્તિકાય છે. આત્મા અને પર દ્રવ્યો તદ્દન જુદા છે. આત્મા અને કર્મ જુદાં છે. કર્મનો આત્મામાં અત્યંત અભાવ છે. એકનો ખીજમાં અત્યંત એટલે સર્વથા અભાવ છે. એક દ્રવ્ય અને તેના ગુણ-પર્યાયમાં ખીજ દ્રવ્યના ગુણ-પર્યાય પ્રવેશ કરી શકતા નથી. એટલે એક દ્રવ્ય, ખીજ દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકતું જ નથી. એવી વસ્તુસ્થિતિની મર્યાદા છે.

વળી દરેક દ્રવ્યમાં અશુરુલ્લઘુત્વ ગુણ છે. છ એ દ્રવ્યોમાં તે ગુણ છે. સંખ્યાત હાનિ વૃદ્ધિ થયા જ કરે છે કારણ કે તે સામાન્ય ગુણ છે. જીવમાં જ્ઞાન ગુણ તે વિશેષ ગુણ છે. કેમકે તે ગુણ પાંચે દ્રવ્યોમાં નથી. જ્ઞાનગુણ માત્ર પોતાનો સ્વતંત્ર ગુણ છે; તેમાં કોઈનો મજમુ નથી. તે ગુણને લીધે કોઈ કોઈનું કરી શકે નહિ. શરીરને જેમ પરિણમવું હોય તેમ પરિણમે તેથી આત્મા શરીરનું કંઈ કરી શકે નહિ. શરીરને જીવ

100

ઉદય, ક્ષયોપશમ, કે ક્ષય, નિમિત્ત માત્ર છે. એટલે જીવ પોતપોતાના પુરુષાર્થથી ક્ષાયક સમ્યગ્દર્શન શ્રદ્ધા ગુણની શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરે છે ત્યારે મૂળ કારણ ઉપાદાન પોતે જ છે અને તે વખતે અનંતાનુબંધી અને દર્શનમોહનો ક્ષય સ્વયં તેના પોતાને કારણે હોય છે, એમ નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ છે, તે બતાવવા નિમિત્ત જણાવ્યું છે.

કર્મનો સહભાવ તને સંસાર કરાવી દેતો નથી અને તેનો અભાવ તને મોક્ષ કરાવી દેતો નથી. કર્મોની તે વખતની સ્થિતિ કર્મના પોતાના કારણે ક્ષયરૂપે હતી અને આત્માનો શુદ્ધ પુરુષાર્થ તે વખતે નિમિત્તરૂપે હતો તેટલો નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ બતાવ્યો છે. ત્યારે જીવ જીંધો પુરુષાર્થ કરે ત્યારે કાર્મણુ વર્ગણા પોતાના ઉપાદાનથી બંધાઈ ગઈ અને તેમાં નિમિત્તરૂપે જીવનો જીંધો પુરુષાર્થ છે. તેવો સંબંધ બતાવવા નિમિત્ત જણાવ્યું છે. આમ ઉપાદાન-નિમિત્તનો સંબંધ જેમ છે તેમ પોતાના જ્ઞાનમાં નકકી કરી લેવો જોઈએ. પ્રકૃતિ બંધ, પ્રદેશબંધ, અનુભાગબંધ અને સ્થિતિબંધ એમ ચાર પ્રકારે બંધ કહેલ છે. જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મોરૂપે થવા યોગ્ય પુણ્યલ દ્રવ્યનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિબંધ. કર્મોને રહેવારૂપ જે મર્યાદા તેને સ્થિતિ બંધ કહેવાય. અશુદ્ધ આત્મતત્ત્વ (કપાય આત્મા, અજ્ઞાન આત્મા વગેરે) અને કર્મ પુણ્યલોનું પરસ્પર એક ક્ષેત્ર અવગાહી થવું તે પ્રદેશ બંધ છે. શુભાશુભ કર્મોની નિર્જરા વખતે તે કર્મોમાં સુખ-દુઃખરૂપ ક્ષણ આપવાની શક્તિ તે અનુભાગ બંધ છે. આમ નિમિત્ત-નૈમિત્તિક સંબંધ સમજશે તે સમ્યગ્દર્શનને પામશે.

૪૨) સં. ૨૦૧૧ ના આશ્વો વદ ૭ રવીવાર તા. ૬-૧૧-૫૫

ઉદાયન ચંદ્રની વાત ચાલે છે. શ્રમણોપાસકમાં કેવું જ્ઞાન પરિવૃત્તી રહ્યું હોય છે તેની વાત ચાલે છે. જગતમાં અનંત આત્મા છે. દેવકમાં અનંતગુણો છે. એકેક આત્મા પોતે જ પરમાત્મા થઈ શકે છે.

જુદું દ્રવ્ય નથી પરંતુ અનંતા અણુવ રજકણના સ્કંધો છે. તેમાં દરેકે દરેક રજકણ સ્વતંત્ર છે. કોઈ એક રજકણ ખીજા રજકણરૂપે થવાનો નથી, થતો નથી અને થયો નથી. જગતમાં કોઈ પદાર્થ, ખીજા પદાર્થ-રૂપે થતો નથી, થયો નથી અને થશે નહિ. એટલે એક પદાર્થની શક્તિ ખીજા પદાર્થ પર ચાલતી નથી. તો આત્મા કર્મોનું શું કરે? અને કર્મો આત્માનું શું કરે? કંઈ કરી શકે નહિ. વસ્તુનું આવું સ્વરૂપ હોવા છતાં અજ્ઞાની જીવ પરપદાર્થોનું ધણીપણું માની રહ્યો છે. હું જડ કર્મોનો કર્તા છું, કર્મો મારામાં છે, કર્મો મને હિરાન કરે છે, વિકાર કરાવે છે એવી અજ્ઞાનમય માન્યતાથી જીવ સમય સમય દુઃખી થઈ રહ્યો છે. એક કોડપતિ છે. તેણે એક માણસને તેની આગર ઉપર એક લાખ રૂપિયા આપ્યા. આપનાર પાસે લેનાર કરતાં નવાણું ગણા રૂપિયા છે. બળવાન કોણ? આપનાર. કારણકે લઈ જનાર પાસે તો લાખજ રૂપિયા છે. કર્મોનો ઉદય આત્માની અસર લીએ છે અને અશુદ્ધ આત્મા અસર આપે છે એટલે અસર લેનાર બળવાન કે આપનાર બળવાન? જો આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય તો કર્મ શું કરે? પણ અસર આપે તો સામેનાં કર્મો અસર લીએ અને જીવ પોતે જ્ઞાનગુણની અવસ્થા હીણી કરે ત્યારે જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ઉદય નિમિત્તરૂપે હોય પણ જો પોતે જ્ઞાનગુણની અવસ્થાને હીણી ન કરે તો જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તેને શું કરે? કંઈ ન કરે. જીવ પોતે પોતાના દર્શનગુણની દશા હીણી કરે ત્યારે દર્શનાવરણીય કર્મ નિમિત્તરૂપે હાજર હોય. એ જ રીતે જીવ પોતે પોતાના સ્થિરતા ગુણની અવસ્થા હીણી કરે ત્યારે અંતરાય કર્મ નિમિત્તરૂપે હોય, એમ આઠે કર્મોનું સમજવું.

કર્મબંધમાં પ્રવૃત્તિનું કારણ યોગ્ય છે. ત્રિકાળ અસંખ્ય પ્રદેશી આત્મા ધ્રુવ છે. તેના અસંખ્ય ચેતન્ય પ્રદેશ એકરૂપ છે. વર્તમાન દશામાં યોગ નામનો ગુણ છે. તેના વિકારના કારણે ૧૩મા ગુણસ્થાનકે દેવળી બિરાજે છે તેને પણ કંપન છે તેથી તે પણ વિકારી છે. આપણામાં-આત્માના પ્રદેશમાં ધ્રુવરે-કંપન અને પરિસ્પંદન થાય છે તેમાં કયાય

ઉદ્યનો દોષ ન કાઢ્યો. આત્મા ક્રોધ કરે તો થાય અને ન કરે તો ન થાય. પણ તમોને નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવીએ છીએ કે આત્માએ ક્રોધ કર્યો ત્યારે નિમિત્તરૂપે મોહનીય કર્મ હોતું, પણ ભાઈ! નિમિત્તે ક્રોધ કરાવ્યો નથી. આત્માનો સ્વભાવ અને પુદ્ગલ ત્રણે કાળે બુદ્ધ છે, પણ આત્મામાં જે વિકાર થાય છે તે કર્મે કરાવ્યો નથી. પોતે કરે છે ત્યારે થાય છે. પણ આરોપથી કહેવાય છે કે કર્મ-પ્રકૃતિએ વિકાર કરાવ્યો. આવું જ બધા આત્માનું સ્વરૂપ છે. માટે નિમિત્તને નિમિત્તરૂપે માન, ઉપાદાનને ઉપાદાનરૂપે માન. ભાઈ! ક્રોધ ક્રોધ કરાવતું નથી પણ તું પોતેજ કરે તો જ થાય છે. આપણે વ્યવહારમાં જે ઘડામાં ધી છે તેને ધીનો ઘડો કહીએ છીએ. ઘડો માટીનો હોય તો પણ ધીનો ઘડો કહીએ છીએ. એ આરોપ કરાય છે. તેજ રીતે પાણી ચૂવે છે ત્યારે આપણે નેવાં ચૂવે છે તેમ કહીએ છીએ. અગ્નિ બળે છે છતાં દીવો બળે છે તેમ કહીએ છીએ. ગામ આવી ગયું તેમ કહીએ છીએ પરંતુ ખરી રીતે આપણે ત્યાં આવ્યા છીએ. આ બધાં વ્યવહાર-કથન છે.

જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ કર્મોરૂપે થવા યોગ્ય પુદ્ગલદ્રવ્યનો સ્વભાવ તે પ્રકૃતિ બંધ. કર્મોને રહેવારૂપ મર્યાદા તે સ્થિતિ બંધ. અશુદ્ધ આત્મ-તત્ત્વ અને કર્મ પુદ્ગલોનું પરસ્પર એક ક્ષેત્રે અવગાહન થવું તે પ્રદેશ બંધ. શુભ-અશુભ કર્મોની નિર્જરા વખતે તે કર્મોમાં સુખ-દુઃખરૂપ ક્ષણ આપવાની શક્તિ તે અનુભાગ બંધ છે. જડ કર્મોના આ પ્રમાણે બંધના ચાર પ્રકાર છે. તેમાં અનુભાગ અને સ્થિતિબંધનું કારણ, હવના કપાયભાવ છે. હવના નેટલા કપાયભાવો છે તે અનુભાગબંધ, સ્થિતિ-બંધ થવામાં કારણભૂત નિમિત્ત છે પણ સ્થિતિ અને અનુભાગબંધ થવાની યોગ્યતા તો પુદ્ગલમાં જ છે. એક કમડામાં બે કટકા થવાની યોગ્યતા હોય તો હવની ઇચ્છા અને હાથ નિમિત્ત થાય. પણ જો તે કમડામાં કટકા થવાની યોગ્યતા ન હોય તો હવની ઇચ્છા અને હાથ શું કરી શકે? કંઈ નહિ. અભવી હવ-હોય, સામે જ્ઞાની, આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવતા હોય છતાં તે હવ સમજે નહિ તો જ્ઞાની તેને

તેના કારણે ટળી ગયાં. દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મ આત્માનું સ્વરૂપ નહોતું એટલે ટળી ગયાં. શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, આત્માના સ્વરૂપમાં છે તેથી તે ટળતાં નથી. સિદ્ધમાં પણ ભેગાં જાય છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવની ઓળખાણ કરાવે છે. આત્માની અવસ્થામાં રાગ, દ્વેષ, મોહરૂપી જે મળ-મેલ છે તે સ્વભાવ નથી. જેટલાં રજકણો છે તે એકદોષ અવગાહી રહ્યાં છે અને તે રૂપી છે.

૧૩ મોક્ષનો આગાર રાખીને કાઉસગ્ગ કરે છે. કાઉસગ્ગ તો આત્મા છે. “ઉસ્સસિએણુ” આદિ તો જડની ક્રિયા છે. તેના ઉપર તારા આત્માની સત્તા નથી. તે તો તેની સત્તા પ્રમાણે સમય સમય કાર્ય કર્યા જ કરે છે. અજીવની ક્રિયા મને જરાયે લાલ કે નુકસાન કરનાર નથી. કાઉસગ્ગમાં “ઉસ્સસિએણુ” થઈ જાય છતાં તારો કાઉસગ્ગ ભાંગે નહિ, દોષ લાગે નહિ, પરંતુ કાઉસગ્ગ કરતાં વિકારી દષ્ટિ કરે તો દોષ લાગે, પણ તે અજીવની ક્રિયાથી મને જરા પણ લાલ કે નુકસાન નથી. અંદરમાંથી શુદ્ધ ઉપયોગ કરે તો મોક્ષનો લાલ થાય. શુભ ઉપયોગ કરે તો પુણ્ય બંધાય એટલે સગવડતાનો લાલ થાય. જીવ, માયાનાં વાળને ધોળા થવાને ઈચ્છતો નથી, છતાં પણ થાય છે. અજીવની ક્રિયા તારે હાથ નથી.

ત્રિકાળી સ્વરૂપ પવિત્ર છે. તેમાં મેદ નથી. તેવા સ્વભાવની દષ્ટિમાં ધર્મી જીવ રાગ-દ્વેષને પોતાને જરાયે અડવા દેતો નથી. એટલે કે તેનો તેને આદર નથી. “વંદામિ, નમંસામિ, સકકારેમિ, સમ્માણેમિ,” શુભચામ કરું છું, તેમાં જ ઉપયોગને નમાવું છું, તેનો જ સત્કાર કરું છું અને તેમાંજ સમર્પણ કરું છું કારણકે તે કલ્યાણકારી છે, મંગળકારી છે, જ્ઞાન-સ્વરૂપી છે, દેવ-સ્વરૂપી છે. આત્માના સ્વભાવમાં રાગ-દ્વેષ નથી, તે ધર્માત્મા ધરાગર જાણે છે. આવા સ્વભાવની ઓળખાણ વિના અધર્મ ટળે નહિ, ધર્મ થાય નહિ. સત્ અને અસત્ની પરીક્ષા કરે નહિ અને બહારમાં વેકાઈ જાય, રાગ, દ્વેષ, માનનોજ આદર કરે. તેને સત્ સ્વરૂપ ક્યારે સમજાય ? તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર, જાવનો

- (૨૪) ખરેખર આત્મા કોને કહેવાય ?
 (૨૫) કમપણું, અકમપણું એ સ્વભાવ કોનો છે ?
 (૨૬) કોની અપેક્ષાએ અકમપણું કહેવાય છે ?
 (૨૭) કોની અપેક્ષાએ અકમપણું નથી ?
 (૨૮) કમવર્તી સ્વભાવવાળા કોણ છે ?
 (૨૯) સહભાવી સ્વભાવવાળા કોણ છે ?
 (૩૦) ક્ષેત્રભેદ કે કાળભેદ કોનામાં નથી ?
 (૩૧) કોનામાં કાળભેદ છે ?
 (૩૨) નિયત કોણ છે ?
 (૩૩) શુભો કયાં અને કેવી રીતે વ્યાપેલા છે ?
 (૩૪) શુભોની વધઘટ થાય કે ન થાય ?
 (૩૫) પર્યાયો કેવી રીતે કયાં વ્યાપેલી છે ?
 (૩૬) પર્યાયોનો પ્રવાહ કેવી રીતે પડ્યો છે ?
 (૩૭) કમપણે આવતી પર્યાયોની સંધિ તૂટે કે ન તૂટે ?
 (૩૮) પર્યાયો કમવર્તી છે, તેનો અર્થ શું છે ?
 (૩૯) પર્યાયોનો કમ નિશ્ચિત છે કે અનિશ્ચિત ?
 (૪૦) પર્યાયોને કમખંડ ન માને તો વાંધો શું ?

આ ચાલીશ પ્રશ્નોના ખુલાસાને જેમ છે તેમ સમજી આગળ વધે, સ્વરૂપને આરાધે, તો જીવ, સમ્યક્દર્શનને પામીને સિદ્ધ થાય.

૪૬ કર્મોમાં ચાર પ્રકાર હોય છે. પ્રદેશ, પ્રકૃતિ, સ્થિતિ અને અનુભાગ. તેમાં સ્થિતિ અને અનુભાગબંધનું કારણ જીવના કષાયભાવ છે. કર્મ, કર્મને બાંધતું નથી, પણ જીવના કષાયભાવના નિમિત્તને પાડીને બાંધાય છે. પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધનું કારણ જીવના યોગ-શુભનો વિકાર છે. તેથી આત્માના પ્રદેશો કંપે છે, તે કર્મો અને તેના કારણરૂપ જીવના વિકારી ભાવોથી, તે બંધ અને બંધનાં કારણરૂપ વિકારી ભાવોથી, તે બંધથી કિન્ન શુદ્ધ જીવતત્ત્વ છે. પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, તેને જામને અને તેનીથી વિરુદ્ધ વિકારી ભાવને ઓળખે તો પોતાની

પરિણામમાં અનુકંપા છે કે આ કસાઈનું શું થશે ? કસાઈખાનું રૂપી છે. આ રાજ તે બધું સમજે છે.

સં. ૨૦૧૧ના આસો વદ ૯ ને મંગળવાર તા. ૮-૧૧-૧૯૫૫

ઉદાયન રાજ, વસ્તુસ્વરૂપને પામી ગયો છે. તે સાચી સમજણમાં વર્તે છે. દરેક વસ્તુ, દ્રવ્ય-પર્યાય સ્વરૂપ છે. આત્મા પણ દ્રવ્ય-પર્યાય સ્વરૂપ છે. દ્રવ્ય અને પર્યાય એમ બંનેની અપેક્ષા સમજવી જોઈએ. પર્યાયમાં રાગાદિ થાય છે એટલે વિકાર થાય છે. તેને ગૌણ કરીને વસ્તુના સ્વરૂપને સમજીને તેમાં કરે તો જીવને સમ્યગ્દર્શન થાય. પર્યાયમાં ગમે તેટલો વિકાર થાય તોપણ તે વિકાર, સમ્યગ્દર્શનને રોકે નહિ. ત્રિકાળી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જોઈએ તો આત્મા શુદ્ધ, નિર્વિકારી અને પરિપૂર્ણ છે. પર્યાયની અપેક્ષાએ જોઈએ તો તેમાં રાગાદિ થાય છે. રાગાદિ ભાવો જડમાં થતા નથી, પણ આત્માની પર્યાયમાં થાય છે. જે કંઈ વિકારી ભાવો થાય છે તે કર્મ કરાવતા નથી, પણ જીવ પોતે જ કરે છે. કર્મનો ઉદય, વિકાર કરાવવા સમર્થ નથી, પણ પોતે કરે તો જ થાય છે અને ન કરે તો ન થાય. પણ વિકાર કરવાનો, આત્માનો ત્રિકાળી સ્વભાવ નથી. તેથી ત્રિકાળી સ્વભાવની દૃષ્ટિએ આત્મા, વિકારનો કર્તા છે જ નહિ. જો સ્વભાવની દૃષ્ટિએ આત્મા, વિકારનો કર્તા હોય તો સિદ્ધમાં પણ વિકાર હોવો જોઈએ. પણ આત્મા પોતે જ અજ્ઞાનભાવે વિકારનો કર્તા છે.

આત્મા, ચૈતન્ય મૂર્તિ છે, અરૂપી છે, જ્ઞાનનો પિંડ છે. કર્મો જડ છે, રૂપી છે, ચૈત્તરૂપી છે. આત્માની પર્યાયમાં જે રાગ, દ્રેષ, વિકાર થાય છે, તે આત્માની સાથે એકમેક નથી. જો એકમેક હોય તો બુદ્ધિ પડે નહિ અને આત્માનો મોક્ષ થાય નહિ. આત્મા અનંત ધર્મને ધરવાવાળો છે. જ્ઞાનપિંડ છે, તે આત્મામાં જે પ્રકારની અવસ્થાઓ છે. એટલે જે અવસ્થાઓને ધરવાવાળો છે. વિકારી અવસ્થા ટળી જાય છે અને નિર્મળ અવસ્થા આત્મામાં સમાઈ જાય છે, અભેદ થાય છે. જેમ

તેના નિમિત્તરૂપ જડ કર્મો પણ છે. આ સમજાયે જ ભવનો અને ફાળાં અંત છે. શુદ્ધ જીવતત્ત્વમાં તે કંઈ નથી, તેમ જાણવું જોઈએ. શુદ્ધ જીવતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. આત્માનો ચૈતન્યમય વીતરાગ સ્વભાવ અવિનાશી છે, તે અનાદિ અનંત એકરૂપ છે, તેની ઝાળખાણ કરે, શ્રદ્ધા કરે, તેના આત્માના પ્રદેશ ઉપર અંતઃકોડાકોડી ઉપરાંત કર્મ ન હોય અને વધારે બંધાય નહિ. આત્માના અનાદિ અનંત વીતરાગી શુદ્ધ સ્વભાવને જે જાણતો નથી કે તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી તેની કર્મની સ્થિતિ લાંબાતી ભાસે છે. પણ આત્માના સ્વભાવમાં કર્મનો અભાવ છે, તેવું અજ્ઞાનીને લાગતું નથી.

કેટલાક માણસો એમ કહે છે કે પૂર્વે લાંબી સ્થિતિનાં કર્મો બાંધ્યાં હોય તે છૂટે ત્યારે ધર્મ થાયને? તારા ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવમાં, જીવતત્ત્વમાં કર્મોની સ્થિતિ જ નથી. તારા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ જે અત્યારે જ કર્મો અને વિકારથી રહિત છે તેની શ્રદ્ધા કર, તો તને અત્યારે જ સમ્યગ્દર્શન ધર્મ થાય. મારા આત્મામાં ચાર ગતિના ભવ છે જ નહિ. ભવનું કારણ, વિકાર કે કર્મો છે પરંતુ વિકાર કે કર્મો મારા સ્વભાવમાં નથી પણ પર્યાયમાં છે. વિકાર થવામાં નિમિત્ત કારણ, કર્મો છે પણ તે વિકાર કરાવતાં નથી. પોતે કરે તો જ થાય. મારા ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વભાવમાં વિકાર કે કર્મો નથી તેવી શ્રદ્ધા કર, તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કર. શ્રદ્ધા કરીને સ્વભાવમાં ઠરી જા, તો તત્ત્વજ્ઞાન સાથે દેશવિરતિ સામાયિકની પ્રાપ્તિ થશે. ઉદાયન રાત્ર વસ્તુ-સ્વરૂપને સમજાયો છે.

સર્વત્ર અંતરંગ કારણથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ છે. અંતરંગ કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. દશમા ગુણસ્થાનવર્તી જીવને, સૂક્ષ્મ સંપરાય ગુણસ્થાનવર્તી જીવને લોભનો સૂક્ષ્મ અંશ અને યોગનું કંપન વર્તે છે. ત્યાં તેને મોહનીય કર્મ અને આયુષ્ય કર્મ સિવાયનાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, નામ, ગોત્ર, અંતરાય એમ છ કર્મોનો બંધ પડે છે. તે છ કર્મોના બંધમાં સત્તર પ્રકૃતિઓનો જ બંધ પડે છે. જ્ઞાનાવરણીયની પાંચ, દર્શનાવરણીયની ચાર, અંતરાયની પાંચ, સાત

કેમ અને બીજાની થોડી કેમ ? તે પ્રકૃતિઓનો તેવો જ સ્વભાવ છે. સ્વભાવ કહો, યોગ્યતા કહો, કે અંતરંગ કારણ કહો તેનાથી જ કર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. તું તારામાં જ ઠરી જા. કર્મનાં પોતાનાં અંતરંગ કારણથી જ કર્મો ઉત્પન્ન થાય છે, બાહ્ય કારણોથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેમ થતું હોય તો ચોખાના દાણાથી ઘઉંની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ, તેમ બનતું નથી, બનવાનું નથી, બન્યું નથી.

૪૫) સં. ૨૦૧૧ના આરો વદ ૧૦ બુધવાર તા. ૯-૧૧-૧૯૫૫

ઉદાયન રાજાનો અધિકાર ચાલે છે. અંતરંગ કારણથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. નિમિત્ત તો બાહ્ય કારણ છે. તે બાહ્ય કારણના કોઈ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ એવા સામર્થ્યવાન નથી કે જીવના અજીવ થઈ જાય. લીમડાનાં મૂળમાં ગમે તેટલી કેરીના રસના ઢગલા કરો છતાં તેમાંથી આંખા પાકતા નથી. બાહ્ય કારણ અનુસાર કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય તો અજીવનું નિમિત્ત મળતાં જીવ પણ અજીવ થઈ જાય. પણ તેમ બનતું નથી.

નિમિત્ત કારણ કેને કહેવાય ? જે પોતે જ કાર્યરૂપે પરિણમે નહિ, પરંતુ કાર્યની ઉત્પત્તિમાં સહાયક હોવાનો જેના પર આરોપ આવે છે તે પદાર્થને નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે. જે પદાર્થ સ્વયં કાર્યરૂપે પરિણમે તેને જ ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. જેમકે ઘડાની ઉત્પત્તિમાં માટી, તે ઉપાદાન કારણ કહેવાય. અનાદિ કાળથી દ્રવ્યમાં જેમ પર્યાયનો પ્રવાહ ચાલ્યો રહે છે તેમાં અનંતરૂપ દાણવર્તી જે પર્યાય છે તે ઉપાદાન કારણ છે અને અનંતરૂપ દાણવર્તી જે પર્યાય તે કાર્ય છે. તે સમયની પર્યાયની યોગ્યતા તે ઉપાદાન કારણ બને છે. પર્યાય પોતે કાર્ય છે. આ રાજા જેમ છે તેમ ઉપાદાન તથા નિમિત્ત કારણને સમજ ચૂકેલા હોવાથી શ્રમણોપાસક, ધર્માત્મા છે.

કર્મો તે પુણ્યલની અવસ્થા છે અને જીવના વિકારી ભાવના નિમિત્તથી રહેલાં છે. પણ તે કર્મો પોતે પોતાની સ્વતંત્ર યોગ્યતાથી

ક્ષેત્રે થતો ફેરફાર અને થતી સ્થિરતા ઓળખાવી શકાય નહિ. જો કાળ-
દ્રવ્ય ન હોય તો ઘટપટને પહેલાંનું અને પછીનું હોવાપણું નક્કી ન થઈ
શકે. માટે ઘટપટને નક્કી કરવા છ એ દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરવો પડે છે.
જગતની કોઈ પણ એક વસ્તુને કબૂલતાં વ્યક્તપણે કે અવ્યક્તપણે
છ એ દ્રવ્યનો સ્વીકાર થઈ જાય છે.

શરીર તો નજરે દેખાય છે. તે પુદ્ગલનું બનેલું છે. તે શરીરમાં
જીવ રહેલો છે. શરીર અને જીવ એક આકાશની જગ્યામાં રહ્યાં છે, છતાં
બંને જુદા છે. જીવનો સ્વભાવ જાણવાનો છે. પુદ્ગલનું બનેલું આ શરીર
કાંઈ જાણતું નથી. માટે શરીરનો સ્વભાવ જાણવાનો નથી અને જીવનો
સ્વભાવ જાણવાનો છે. શરીરનો કોઈ ભાગ કપાઈ જાય, છતાં જીવનું
જ્ઞાન જરા પણ કપાઈ જતું નથી. શરીરના રાઈ રાઈ જેવડા કટકા થઈ
જાય, છતાં જીવનું જ્ઞાન, વર્ધમાન થઈને મોજો જાય. જીવ તો અખંડ રહે
છે કેમકે શરીર અને જીવ જુદા છે. બંનેનું સ્વરૂપ જુદું છે, બંનેનાં
કામ જુદાં છે. જીવ અને શરીર કયાં રહેલાં છે? અમુક ઠેકાણે ચાર છ
ફૂટની જગ્યામાં રહેલાં છે. જગ્યા કહેતાં આકાશાસ્તિકાયમાં રહેલાં છે.
જીવ, શરીર અને કર્મ આકાશમાં રહેલાં છે. પણ ખરી રીતે જીવ, શરીર,
કર્મ અને આકાશ, બધા જુદા જુદા છે. કોઈ એક બીજાના સ્વરૂપમાં
પ્રવેશ કરી શક્યા નથી, કરી શકતાં નથી અને કરી શકશે નહિ.

જીવ તો જાણનાર સ્વરૂપે છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે
શરીરમાં છે. આકાશ કે જીવ વગેરેમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી.
આકાશમાં જ્ઞાન પણ નથી. માટે આકાશ અરૂપી અચેતન છે. જીવમાં
જ્ઞાન છે, પણ વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ નથી, એટલે તે અરૂપી ચેતન છે.
પુદ્ગલમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ છે પણ અરૂપીપણું નથી અને જ્ઞાન
પણ નથી એટલે રૂપી અચેતન છે. આ રીતે ત્રણ દ્રવ્યો એકબીજાથી
સ્વતંત્ર છે. એક અરૂપી અચેતન; એક અરૂપી ચેતન અને એક રૂપી
અચેતન છે. માટે સ્વતંત્ર વસ્તુમાં બીજી કોઈ વસ્તુ કંઈ કરી શકે નહિ.
જો એક વસ્તુ સ્વતંત્ર હોય, તેમાં બીજી વસ્તુ રખાઈ શકે, તો વસ્તુને

૬) સં. ૨૦૧૧ના આસો વદ ૧૧ ગુરુવાર તા. ૧૦-૧૧-૧૫

ઉદ્ધાયન રાજ શ્રમણોપાસક છે. તે સાધુઓની સેવા કરનાર છે. નિર્મળ ભાવ પોતે પોતાના ઉપાદાનને કારણે પ્રગટ કર્યો છે.

અહીં ઉપાદાન ને નિમિત્તની વાત સંમતવાય છે. આત્માની દશામાં રાગ, દ્વેષ, અંધ, વિકાર છે અને નિમિત્ત, કર્મનો ઉદય છે. કર્મનો ઉદય વિકાર કરાવી દીધો નથી. પણ પોતે કરે તો જ થાય છે, એમ જાણવું તે ઘરાણર છે. પણ તેને જ આદરણીય માનવો તે વ્યવહારનયનું સાચું જ્ઞાન નથી. નિશ્ચયનયનો વિષય છે. ક્યેય ત્રિકાળ જ્ઞાતા છે. તેના આશ્રય કરે તો રાગ, દ્વેષ, વિકારનો નાશ થાય છે. એમ જાણવું તેથી યથાર્થ નિશ્ચયનયનું જ્ઞાન કર્યું કહેવાય છે. નિશ્ચયનય ઉપાદેય છે. વ્યવહાર જાણવા યોગ્ય છે. તે પ્રમાણે જાણવું તે પ્રમાણજ્ઞાન છે. વ્યવહારને ઉપાદેય માને તો જ્ઞાન, પ્રમાણ રહેતું નથી. તીર્થંકરની ઘાણીમાં સમ્યક્ રત્નત્રયની એકતાને મોક્ષનો માર્ગ કહેલ છે. સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાનમાં તો નવે તત્ત્વનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન થવું જોઈએ. સમ્યક્ ચારિત્રમાં રાગ, દ્વેષ, સંકલ્પ, વિકલ્પ દૂર કરવા જોઈએ. સમ્યક્દર્શનમાં તો નવે તત્ત્વો ઘરાણર માનવા જોઈએ. સમ્યક્જ્ઞાનમાં નવે તત્ત્વ જાણવા જોઈએ. છવ, અછવ, બે તત્ત્વો છે. છવે પરલક્ષ કર્યું તો પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, અંધની ઉત્પત્તિ થાય છે. છવ સ્વ તરફ લક્ષ કરે તો સંવર, નિર્નરા, મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, તેના માટે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. રાગાદિના નાશનો ઉદ્યમ કરવો તે જ ચારિત્ર છે. જ્ઞાન જાણે છે, ચારિત્ર રાગને દૂર કરે છે, રાગનો પુરુષાર્થથી અભાવ કરીને, શુદ્ધ આત્માને અનુભવ કરવો જોઈએ. રાગને ટાળીને સ્વરૂપમાં ટકવું જોઈએ. જાણે તે

જો સ્વ-પરનું લેહજ્ઞાન હોય, જ્ઞાનકળા અંતરમાં જાગી હોય તો આખા જગત પ્રત્યે સમ્યગ્જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય થયા વિના રહે નહિ. જ્ઞાનીને વિકલ્પો આવે, પણ જો ત્રિકાળી દ્રવ્યનું લક્ષ્ય છોડી વિકલ્પોમાં જ ધર્મ માને તો જીવ પતિત થઈ જાય. જ્ઞાની માની બેઠા છે કે લેહના આશ્રયે નિર્વિકલ્પ અનુભવ નહિ થાય. માટે જેટલા નયો આદિના વિકલ્પો છે તે છોડાવ્યા છે પણ તેનું જ્ઞાન છોડાવ્યું નથી. નય દ્વારા, પ્રમાણ દ્વારા, નિદેશદ્વારા આત્માનો નિર્ણય કરે. પણ તેમાં અટક્યા રહો, તો ધર્મ થાય નહિ.

ખજારમાં ગયો, ભૂખ લાગી છે, કંદોઈની દુકાને ખરડી છે, તે ભાવતાલ પૂછે છે: પછી થોડી લે છે, તે વખતે તો અનેક વિકલ્પો જાપડ હતા: હવે ખાવા બેસતી વખતે ખાય નહિ પણ વિકલ્પ કર્યા કરે ખરડીનો સ્વાદ આવે નહિ, લેતી વખતે જે વિકલ્પ છે તે ખાતી વખતે નથી. તેમ પ્રમાણ-નયદ્વારા, નિર્ણય કર્યો છે: પરંતુ જો સ્વાદ લેતી વખતે અનુભવ કરતી વખતે વિકલ્પ કર્યા કરે તો સ્વાદ કે અનુભવ આવે ન કપડું મેલું છે. તેને સાધુ લગાડો છો. પછી સાધુને ખજાર કાઢો જો ખજાર ન કાઢો તો કપડાનો સ્વાદ ન આવે. તેમ નયદ્વારા, પ્રમાણ દ્વારા વિકલ્પો કરી કરીને નિર્ણય કર; પણ અનુભવ કરતી વખતે વિકલ્પ હશે તો અનુભવ નહિ થાય. માટે વિકલ્પ છોડીને અનુભવ નયાદિકનું જ્ઞાન છોડાવ્યું નથી પણ વિકલ્પો છોડાવ્યા છે. વિકલ્પો છોડીને અનુભવ કરવાનો ઉપદેશ છે.

પરંતુ જ્ઞાન તે બંધનું કારણ નથી. પણ રાગ, દ્વેષ, વિકલ્પ બંધનું કારણ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ ધર્માત્માને વસ્તુ સ્વભાવનો અનુભવ થઈ તો તેને નિર્વિકલ્પ અનુભવ કાયમ રહેતો નથી. કાયમ નિર્વિકલ્પ કેવળી અને સિદ્ધ ભગવાનને રહે છે. વિકલ્પ આવે તેથી કંઈ મિથ્ય થઈ જતું નથી; ત્રિકાળી દ્રવ્યને ચૈત્રીને વિકલ્પમાં ધર્મ માનીને જાય તો મિથ્યાત્વ થાય. છોડવા ચોગ્ય છોડ્યા ન હોય, જાણવા ચોગ્ય ન હોય, આદરવા ચોગ્ય આદર્યા ન હોય. રાગ તે છોડવા ચોગ્ય છે

આવે ત્યાં સુધી તે પૂર્ણ નથી. કદ્યાણુનો પંથ આત્મામાં છે. આત્મા નિજ સ્વરૂપ શ્રી ચેતનારૂપ છે. એનું વ્યક્તપણું જ્ઞાન-દર્શનરૂપમાં પ્રમ અનુભવવામાં આવે છે. પરંતુ અનાદિ પરદ્રવ્યના સંયોગથી, અને પ્રકારના પરિણમનદ્વારા વિકૃત અવસ્થા શ્રી ચેતનાની થઈ રહી છે. તોપણ એમ ન સમજી લેવું કે સ્વરૂપ પ્રગટ થવું અસંભવિત છે. ચેતનાને તારામાંથી લોપ થઈ જાય તો અસંભવ કહેવાય. પણ ચેતનાનો લોપ થતો નથી, થયો નથી અને થવાનો નથી. નિગોદમાં જઈશ તોપણ ત્ય ચેતના રહેવાની છે. અભવીને પણ ચેતના છે. જો તેને ચેતના ન હો તો આઠ કર્મનો ઉદય જ ન હોય. પણ તેને આઠ કર્મનો ઉદય અસલી સ્વભાવનું પ્રગટ થવું કઠિન છે. શ્રી ચેતના વિસ્મૃત હસ્તગત રત્નની સમાન છે. કોઈ પોતાની વસ્તુને ભૂલી જાય ત્યારે જ્યાં તેને શોધે પછી માને કે ડાળા હાથે ક્યાંક સુકાઈ ગઈ હશે. છતાં તેની શોધ તો કરે છે. શોધ કર. કંઈ વસ્તુ ગઈ નથી, પણ વિસ્મય થઈ છે. પર પદાર્થમાં શોધે છે, પોતાને પોતે જાણતો નથી. મા નિમિત્તો પ્રણય થઈ રહ્યા છે. પણ તું તેમાં ફસી રહ્યો છે. તોપણ ચે હસ્તગત રત્નવત્ પડી છે. મોહનાં નિમિત્તોમાં ફસી પડીને સુખનાં કારણ દુઃખ માની રહ્યો છે અને દુઃખનાં કારણોમાં સુખ માની રહ્યો છે ભાઈ! તારી ચેતના તો હસ્તગત રત્નવત્ તારામાં જ પડી છે.

૭) સંવત ૨૦૧૧ના આસો વદ ૧૨ શુક્રવાર તા. ૧૧-૧૧-૧૫

ઉદાયન સંત શ્રમણોપાસક છે. શ્રમણોપાસક અંદરમાં પરિણતિમાં પરિણમ્યો હોય, તેની અખૂટ શ્રદ્ધા દેવી હોય! તેની વાત આલે છે.

પર્યાયમાં પરાધીનતા છે. સામે મોહનીય કર્મનો ઉદ નિમિત્ત છે. સ્વરૂપના આશ્રયે પરાધીનતા ટળે છે. જ્ઞાનીઓના નિર્મિલ્લ-વીતરાગવાદ્દી અને સત્ સમાગમના નિમિત્તથી જે કાય છે તે જ્ઞાન જો પોતાના અનુભવમાં આવે તો તે કાર્યક

ધ્યાનમાં લગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યા ન કરવો. એ સર્વ ઉપાયો જો સતતા લક્ષે, સતતા વેદનપૂર્વક હશે તો મોહ ટળશે જ. આત્મા પોતે જન્માંતરેથી પ્રબળ વિરુદ્ધ અભિપ્રાયમાં પડ્યો છે. પોતાનું હિત હજી તેને સૂઝતું નથી. પણ જેણે પરાધીનતાના નિમિત્ત કારણ મોહબંધન ઢીલા કરી નાખ્યા હોય તેણે સર્વ કાર્ય કર્યું.

સંસારમાં જો ભટકવું ન હોય તો મોહને છોડી દો. બંધા અભિપ્રાયને છોડી દો. મારું તારું છોડી દો. એજ મોક્ષમાર્ગ છે. રાગાદિ દુઃખજનક છે. તેનાથી છૂટવા માટે વીતરાગ લાવ લાવો. સ્વાધ્યાય કરો. ત્રિકાળી સ્વભાવ સન્મુખ થઈ પોતાના સ્વરૂપને ધ્યાવવું, તેનું નામ સ્વાધ્યાય. શ્રીજિનેંદ્ર આગમનો અહર્નિશ અભ્યાસ કરો, વીતરાગની વાણીનો અહર્નિશ અભ્યાસ કરો. એજ સંસાર સમુદ્રથી પાર થવા નૌકા સમાન છે. કપાય અટવીને દગ્ધ કરી શકે તેવો દાવાનળ છે. આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાતા, દષ્ટા, જ્ઞાયક છે, તે સ્વરૂપની રક્ષા કરો. પોતાની રક્ષામાં દરેકની રક્ષા સમાઈ જાય છે. કર્મનો ઉદય ગમે તેવો પ્રબળ હોય, શરીરમાં ગમે તેવો રોગ આવે, પણ જો જ્ઞાતા-દષ્ટા તરીકે શાંતિથી સહન કરે તો તે કર્મનો નાશ કરનાર પ્રબળ શસ્ત્ર છે. જેને સંયમ માર્ગે ધપવું છે તેને આ સ્વરૂપની અપૂર્વ વાતો અંતરંગમાં ઉતારવી પડશે, કારણ કે શુણ્ણને જ્ઞાનીઓએ સ્વીકાર્યા છે.

સિદ્ધાંતમાં સાધુને લલામણ કરી છે કે હું શુદ્ધ છું, પુદ્ગલ છું, નિર્વિકલ્પ છું, દેહાતીત છું, ચમત્કાર, વિજ્ઞાનધન, આનંદમય, શ્રી ચેતના સ્વરૂપ, શ્રી પરમદેવ સિદ્ધ સમાન છું. એવી શ્રદ્ધા લઈને જે સંસારની બહાર નીકળ્યો તેનું કલ્યાણ થશે જ. દીક્ષાપર્યાયનાં સ્થાન ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે. પર્યાય એટલે અવસ્થા, શ્રદ્ધા એટલે શુણ્ણ, શુણ્ણના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. હવના શુણ્ણ, ચૈતન્ય, જ્ઞાન, દર્શન આદિ છે. દ્રવ્યની દાહતને પર્યાય કહેવાય છે. શુણ્ણ અને પર્યાય વિના દ્રવ્ય હોય નહિ. દ્રવ્ય વિના શુણ્ણ, પર્યાયમાં અવ્યતિરિક્ત લાવ હોય છે, જે પર્યાયોથી ઉત્પન્ન અને નષ્ટ થાય છે છતાં સ્વરૂપથી સ્થિર રહે છે તેને દ્રવ્ય કહેવાય છે. દ્રવ્યની દેવ-અવગાહનાને સત્તા કહે છે. આકાશદ્રવ્ય એક

છે કે ક્યાં છે ? ઉત્તર, સત્તામાં છે. અમૃતનો પુજ આત્મામાં છે કે ક્યાં
 છે ? આત્મામાં છે. સત્તાને છુપાવવી તે સાંજના સૂર્ય સમાન છે. સત્તાને
 પ્રાધાન્યપદ આપી, તારી સત્તાને પ્રધાન કરીને સત્તામાં રહેલા ગુણોને
 સાધવા એ સવારના ઊગતા સૂર્ય જેવું છે. સત્તાનું સ્વરૂપ મોક્ષ છે.
 સત્તાને ભૂલવી એજ જન્મ-મરણના અનાદિ સંસાર છે. પોતાની આત્મ-
 સત્તાનું ઉદ્ભવન કરવાથી ચાર ગતિમાં ભટકવું પડે છે. અનંત દુઃખો
 ભોગવવાં પડે છે. સીતાએ લક્ષ્મણજીની બાંધેલી હુલ્લુ ઉદભવન કર્યું તો
 શંભુ તેને હરી ગયો. અજ્ઞાનરૂપી લંકામાં શુદ્ધ પરિણતિ રૂપ સીતાને મોહરૂપી
 શંભુ-ઉપ્રાડી ગયો. આત્મ-સત્તાના અનુભવમાં ગિરાજમાન છે તે પુરુષ
 શ્રેષ્ઠ છે, ઉત્તમ છે, શાહુકાર છે. જેણે આત્મ-સત્તાને છોડીને અન્યની
 સત્તાને ઝડપ કરી તે ચાર છે. તારી શુદ્ધ સત્તાને ઝડપથી કબૂલીને
 સંસારમાંથી નીકળ્યા પછી દીક્ષાપર્યાય તે ઉત્તમ સ્થાન છે. તું પણ
 એનું જ રક્ષણ કરને. કારણ કે અનંત પર્યાયનો સમૂહ તે દ્રવ્ય છે.
 દ્રવ્ય, ગુણ વિના હોય નહિ અને દ્રવ્ય વિના ગુણ હોય નહિ. માટે
 નિજગુણ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉત્તમ છે એમ શ્રી સુધર્મા સ્વામી આચાર્ય દેવે
 મતુ માર્યું છે. મતુ મારીને શ્રી ચેતના પાંકાર કરતી કહે છે કે-
 અમને પણ એ જ માન્ય છે. આ રાજ પણ પડકાર કરીને કહે છે કે
 મને પણ એ જ માન્ય છે.

તમારી ચેતના શું કહે છે ? અમારે પણ માન્ય છે. નામ કર્મના
 ઉદયથી શરીર, મન અને વચન ઊપજે છે. શરીર, મન અને વચનની
 ચેતનાથી-તેના નિમિત્તથી-આત્મ-પ્રદેશનું ચંચળપણ થાય છે. તે
 ચંચળપણ વડે કરીને આત્માને પુદ્ગલ વર્ગણાઓથી એક ક્ષેત્રે બંધાર્ધ
 જવાની શક્તિ થાય છે અથવા બંધનરૂપ હોવાની શક્તિ થાય છે.
 તેને યોગ કહેવાય છે. તે આત્માના યોગના નિમિત્તથી સમયે સમયે
 કર્મરૂપ હોવા યોગ્ય અનંતા પરમાણુઓનું ઝડપ થાય છે. (યોગ ઝડપ
 કહે છે કે બાંધે છે તેમ ન કહેતા) યોગ અદ્ય હોય તો યોગ પરમાણુઓનું
 ઝડપ થાય છે અને વિશેષ હોય તો ઘણા પરમાણુઓનું ઝડપ થાય છે.

11

ધર્મ નથી. જો સમ્યક્દર્શનને પામી જાય તો ૭ પ્રકૃતિઓનો બંધ રોકાઈ જાય. અહીં પ્રકૃતિબંધ અને પ્રદેશબંધની વાત થઈ. હવે સ્થિતિ અને રસ કેવી રીતે પડે છે, તેના ભાવ-ભેદ અવસરે કહેવાશે.

(C) સં. ૨૦૧૧ ના આસો વદ ૧૩ શનિવાર તા. ૧૨-૧૧-૫૫

ઉદાયન રાજા શ્રમણોપાસક છે. શ્રમણોપાસકનાં ગુણગ્રામ આવે છે. કેવી રીતે શ્રમણોપાસકની પર્યાય પ્રગટ થાય, તેની વાત આવે છે.

આત્મ-પ્રદેશના ચંચળપણના નિમિત્તથી ગ્રહણ થયેલાં કર્મ પરમાણુઓ, તેનું નામ પ્રદેશ છે. તેનો બંધ થયો તેમાં મૂળ-ઉત્તર પ્રકૃતિઓને વિભાગ થયો, તેથી આત્મ-પ્રદેશના ચંચળપણના નિમિત્તથી પ્રદેશબંધ તથા પ્રકૃતિબંધ થાય છે. વળી મોહકર્મના ઉદયથી એટલે મોહના નિમિત્તથી મિથ્યાત્વ, ક્રોધાદિ ભાવ થાય છે, જેનું સામાન્ય નામ કપાય છે. કપાયોના નિમિત્તથી કર્મપ્રકૃતિઓની સ્થિતિ બંધાય છે. ત્યાં જેટલી સ્થિતિ બાંધી હોય તેમાં અળાધાકાળ છોડીને ત્યાંસુધી બંધ - સ્થિતિ પૂર્ણ થાય ત્યાંસુધી સમયે સમયે તે પ્રકૃતિનો ઉદય આવ્યા જ કરે છે. હવે ત્યાં અલ્પ કપાય હોય તો દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ ગતિના આયુષ્ય સિવાયની બાકીની સર્વઘાતી-અઘાતી કર્મ પ્રકૃતિઓનો થોડો સ્થિતિબંધ થાય છે, વિશેષ કપાય હોય તો ઘણો સ્થિતિબંધ થાય છે. તથા દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ ગતિના આયુષ્યમાં અલ્પ કપાય હોય તો ઘણી સ્થિતિબંધ થાય અને ઘણો કપાય હોય તો અલ્પ સ્થિતિબંધ થાય. વળી તે કપાયોના નિમિત્તથી કર્મની પ્રકૃતિઓમાં અનુભાગ-શક્તિ પેદા થાય છે. એટલે કે ક્ષણદાન-શક્તિ પ્રગટ થાય છે. જેવો અનુભાગ બંધાય તેવો જ ઉદય કાળમાં જો પ્રકૃતિનો રસ નીપજે છે. અલ્પ કપાય હોય તો સર્વ ઘાતી કર્મની પ્રકૃતિઓમાં અને અઘાતી કર્મની પાપ પ્રકૃતિઓમાં થોડો અનુભાગ બંધાય છે, ઘણો કપાય હોય તો ઘણો અનુભાગ બંધાય છે. અઘાતી

અનંત સંસાર પરિત થઈ જાય છે. એક આત્માના સ્વભાવને જો પોતે ઓળખે તો અહીં બેઠાં બેઠાં સમ્યગ્દર્શનરૂપી ધર્મ થાય છે. આત્માનો સ્વભાવ જે ઓળખવા ધારે તે ઓળખી શકે. જે ઓળખી શકે તે બધાને સમ્યગ્દર્શન ધર્મ થાય. તિર્યંચો પણ આત્માને ઓળખે છે, તો તેને પણ સમ્યગ્દર્શન ધર્મ થાય છે. ચોથા આરામાં ભગવાનના સમવસરણમાં તિર્યંચો, દેહકાં, ચક્રલાં, સિંહ, આત્માનું લાન મેળવી સમ્યગ્દર્શન પામતાં અને ત્યાં શ્રાવકનાં વ્રત અંગીકાર કરતાં અને પછી થોડા જ કાળમાં મનુષ્ય થઈ, સંત પુરુષની વાણી સાંભળીને સ્વરૂપને આરાધવા વીતરાગ માર્ગે ચડીને મુક્તિ પણ પામતાં.

શ્રી સદ્ગુરુ કહે છે, 'સાંભળ, ભાઈ, સાંભળ, વિવેક તો કરવો પડશે.' અનંતગુણની ખાણ આત્મા છે. તેના તરફ અંતરદષ્ટિ વાળવી તે પરમાર્થ સાધવાનું સાધન છે. પરમાર્થનું સાધન આત્મા હોય કે રાગાદિ ? આત્મા પરમાર્થનું સાધન છે. આત્મા જ્ઞાનાદિનો દરિયો છે. માટે પરમાર્થનું સાધન આત્મા છે. પણ રાગાદિ પરમાર્થનું સાધન નથી. માટે ભાઈ ! તું આમ સમજીને સમ્યગ્દર્શન તરફ ઢળીને સમ્યગ્દર્શનરૂપી ધર્મને પામી જા.

(૯) સં. ૨૦૧૧ના આસો વદ ૧૪ ને રવિવાર તા. ૧૩-૧૧-૧૯૫૫

ઉદાયન રાજ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક આત્માના લાનમાં પરિણમતો થકે આધુઓની સેવા કરી રહ્યો છે. આ રાજ શું સમજ્યો છે, તેની વાત આલે છે.

પરાધીનતામાં અગંધનો એક અંશ પણ હોય નહિ, સ્વાધીનતામાં અગંધનો એક અંશ હોય શકે નહિ. આત્મા પોતે સ્વતંત્ર, સ્વાધીન છે. તે પરનું લક્ષ કરે ત્યાં પર નિમિત્ત આવી જાય છે. ભીંત પર લક્ષ કરે તો તે ભીંત પર નિમિત્ત આવી જાય છે. આત્મા પોતે પરિપૂર્ણ છે. છતાં પોતાની પરિપૂર્ણતાના લક્ષને ચૂકીને બીજે લક્ષ કરી પરાધીનતા

પ્રભુની આજ્ઞા છે. સંયોગ લક્ષણવાળા ંધા ભાવો પરાશ્રિતભાવ છે, તે પ્રભુ છોડવા કહે છે અને એક સમ્યગ્ નિશ્ચય કરાવે છે કે—આત્મલક્ષણા ભાવો તે સ્વ-આશ્રિત ભાવો છે, તે ંધા આદરણીય છે. સમ્યગ્નિશ્ચય એટલે એકાંત નિશ્ચય નહિ. પણ સાચા નિશ્ચય. તારી પર્યાયમાં તું પર લક્ષે રાગ-દ્વેષ, વિકાર કરે છે, તો જ થાય છે, એમ પર્યાયનો સ્વીકાર કરાવીને ભગવાન સ્વ દ્રવ્ય તરફ દર્શવાનું કહે છે. માટે નિશ્ચય તરફ દર્શી જા, એમ ભગવાન કહે છે.

ચારિત્રની સ્થિરતાપૂર્વક જે શુભ વિકલ્પ આવે છે. તેની સાથે સતત ધ્યાન હોય છે માટે તે નિર્જરા ખાતે જ છે. (વિકલ્પને વિકલ્પરૂપે ખતવે છે, સ્વને સ્વલક્ષે ખતવે છે, પરાશ્રયને પરરૂપે ખતવે છે.) સાંભળનારાઓને એવો વિવેક હોય છે કે શુરુદેવ વીતરાગવાણી દ્વારા અમારા આત્મસ્વરૂપને સમજાવે છે. તેમાં અમને સમજાવે ઠરવાનો માર્ગ મળે છે. તમે ઉપદેશ આપો છો ને ઠરતા કેમ નથી? એમ કુતર્ક કરીને ઉપકારીના ઉપકારને ઓળખે નહિ. શુરુદેવને ઉપદેશ આપતી વખતે સ્થિરતા ક્યાં છે એમ ધ્યાનનાર વિવેકને-ઉપકારીના ઉપકારને સમજાવે નથી. આચાર્યદેવને-શુરુદેવને દષ્ટિના જોરમાં સ્થિરતા થયા જ કરે છે. આચાર્યની મુનિદશાનો ખ્યાલ, મોક્ષમાર્ગ જેને પ્રગટ્યો છે તેનો ખ્યાલ, અજ્ઞાનીને ન આવે.

ગૌતમ સ્વામી પ્રભુને પૂછે છે—“હે ભગવંત! ધર્મકથા કહેનાર મુનિરાજને શું લાભ થાય?” ભગવંત કહે છે—“નિર્જરા ઉપાર્જન કરે.” ધર્મ-ઉપદેશ આપનાર મુનિને નિર્જરા થાય છે. જે સમ્યક્ રત્નાદિના અશો ઉવડ્યા ન હોય તો નિર્જરા ન થાય. પણ તેમને તો નિર્જરા થાય છે. તે અદ્ય પ્રવચનની પ્રમાણતા કરે છે. કોઈ પણ જીવ સમજે કે એ પ્રશન્ત રાગ-ભાવમાં ઉપદેશ આપે છે તેથી પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ખાંધે છે અને સમ્યક્દષ્ટિના જોરમાં નિર્જરા થાય છે. મુનિ હજી પૂર્ણ થયા નથી. અદ્ય રાગ, પ્રશન્ત રાગ બાકી છે. તેથી ઉપદેશ દેવાનો વિકલ્પ આવે છે. વિવેકી જેટલું શકે છે કે શુરુદેવને ઉપદેશ આપવાનો વિકલ્પ આવ્યો.

અને છેવટે સિદ્ધેશ્વર પાણુ પ્રગટે. પૂર્ણ વસ્તુનો આશ્રય લેવો તે નિશ્ચય છે. ભેદનો અને પરનો આશ્રય લેવો તે વ્યવહાર છે. સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક જે જ્ઞાન થાય છે તેને જ પડખાં હોય છે. (૧) જે જ્ઞાન અખંડ દ્રવ્યને વિષય કરે છે તે જ્ઞાન શુદ્ધ નય છે. હે જીવો ! તેજ આદરણીય છે. (૨) ખીલું પડખું ભેદને જાણે છે અને ભેદની પર્યાયને પણ જાણે છે. તે વ્યવહાર નય છે. આ જ્ઞાનનાં જ પડખાં પડયાં. જ્ઞાની કહે છે કે જો, લાઈ ! પરલક્ષ કરવા જેવું નથી. પરાશ્રય કરવા જેવો નથી. પરનો ટેકો લેવા જેવો નથી. વર્તમાન ક્ષણમાં ભગવાન આત્મા પરિપૂર્ણ છે, તેનું અવલંબન કરો. પરાશ્રય ભાવને, વિકાર ભાવને છોડો, તેમ ભગવાન મહાવીરદેવ કહે છે, તેને પગલે આલનારા મુનિરાજો પણ કહે છે. સમજનારા વિવેકી પણ તેમ સમજે છે, વ્યવહારે પણ, કૃપાત્રે દયા ખાધી હોય તે એટલું નુકસાન કરે છે કે તે માણસ કહે છે કે મારી નબળાઈનો લાલ લીધો. નિશ્ચયનય, વ્યવહારનય બંને નય જાણવા યોગ્ય છે, પણ આદરવા યોગ્ય તો નિશ્ચયનય છે. સ્વ-આશ્રિત નિશ્ચય સ્વરૂપને ઇતાવનાર નિશ્ચય-દષ્ટિ છે અને ભેદ ભાવને ઇતાવનાર વ્યવહારદષ્ટિ છે. તે બંને નયો છે, જાણવા યોગ્ય છે, પણ આદરવા યોગ્ય એક સ્વભાવદષ્ટિ છે. તેનું નામ તે નિશ્ચયનય છે.

સ્વભાવદષ્ટિનું, નિશ્ચયદષ્ટિનું, દ્રવ્યદષ્ટિનું અવલંબન લેતાં ણધા વિકારનો નાશ થાય છે. સ્વભાવ તરફ વળ્યા વગર સમાધિ કે શાંતિ પ્રગટતી નથી અને વિકારનો નાશ થતો નથી. પણ સ્વભાવદષ્ટિનું અવલંબન લેતાં રાગ, વિકાર, અધૂરી પર્યાયનો નાશ થાય છે. ભગવાન કહે છે, સ્વપરની એકત્વ ખુદ્ધિ છોડ. તું હઈને દુઃખન કે દુઃખન હઈને તું ? તું હઈને દુઃખન છે. આત્મા ચિદાનંદ છે. તેનો આશ્રય છોડીને તું પરનો આશ્રય લઈ તેમાં લાલ માને છે તે મિથ્યાદર્શન છે. પરની સાથે એકત્વ ખુદ્ધિ કરતી તે બંધમાર્ગ છે. સ્વભાવમાર્ગ નથી. ત્રણે કાળે સ્વભાવદષ્ટિથી જ મોક્ષ થાય છે. મોક્ષમાર્ગ એક જ છે, જો નથી. સ્વભાવદષ્ટિ અને સ્વમાં લીનતા એ જ મોક્ષમાર્ગ છે. પરદષ્ટિ અને પરમાં લીનતા તે બંધમાર્ગ

પણે ભગવાન થયા છે. એક સિદ્ધ થયા, એક અરિહંત થયા. એટલે તે બંને કાર્યપરમાત્મા છે. એ દશા પ્રગટયા પહેલાં તેમના આત્મામાં તે દશા પ્રગટ કરવાની શક્તિ હતી. તે શક્તિને કારણ-પરમાત્મા કહેવાય છે. તેવી શક્તિ બધા આત્મામાં ત્રિકાળ પડી છે. માટે બધા આત્મા કારણ-પરમાત્મા છે. જ્યારે કાર્ય-પરમાત્મા થશે ત્યારે તે ત્રિકાળ શક્તિમાંથી જ થશે. બધા આત્મા શક્તિરૂપ ભગવાન છે તેનો વર્તમાન વિશ્વાસ કરીને તેમાં એકાગ્ર થવાથી અવસ્થામાં પરમાત્મપણું પ્રગટે.

મહાવીર સિદ્ધ થયા તે જ વખતે ગૌતમસ્વામી સ્વભાવમાં એકાગ્ર થયા તો પોતાની અવસ્થામાં કેવળજ્ઞાન પ્રગટ્યું. ત્રિકાળ શુદ્ધ ચિદાનંદ સ્વરૂપ કારણ-પરમાત્મા-સ્વભાવ, તેને જ આત્મા કહ્યો છે. તેણે આત્માને જાણીને, માનીને, તેમાં ઠરવાથી, એકાગ્ર થવાથી આત્મા પોતે જ કેવળજ્ઞાનરૂપ થાય છે, પરમાત્મા થાય છે, સિદ્ધ થાય છે. આ જ પરમાત્મા થવાનો ઉપાય છે. ભગવાન મહાવીરદેવ આ ઉપાયથી સિદ્ધ દશાને પામ્યા છે. આજ ઉપાયે ગૌતમસ્વામી કેવળજ્ઞાનને પામ્યો છે. આપણે પણ તે જ ઉપાયથી અરિહંત અને સિદ્ધ દશાને પામી જીવ આ ઉપાયને સમજીને પોતામાં ઠરશે, તે જીવ સિદ્ધ થઈ જશે.

ચેતના તેજ આત્માનું લક્ષણ છે. ચેતનાદર્શન જ્ઞાનમય હુણ્ડ, પાપ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, તે આત્માના ચેતન-સ્વભાવથી છે. આત્મા જ્ઞાતા-દષ્ટા છે. પરની સામે જોયા કરવું તેનું નામ જ્ઞાતા-દષ્ટ નથી. પોતાના જ્ઞાયક-દર્શકપણાને ઓળખીને તેમાં સ્થિર થવું જ્ઞાતા-દષ્ટાપણું છે. આપણે તો જ્ઞાતા-દષ્ટાપણું રહીને પરનાં કામ તે માન્યતા મિથ્યાદૃષ્ટિની છે, કેમકે આત્મા પરનું કરી શકતો જ્ઞાન-દર્શન-લક્ષણ વડે પોતાના સ્વભાવને જાણીને ઠરી જવું તે જ ઉપાય છે. ગૌતમસ્વામી પણ જ્ઞાન-દર્શન-લક્ષણપૂર્વક સ્વ-જ્ઞાનના દત્તા અને તેમાં ઠરી ગયા તો કેવળજ્ઞાન થયું. સમ્યગ્દર્શન, પૂર્વક સ્થિરતા, સ્વરૂપમાં સ્થિરતા તેજ મોક્ષનો સાક્ષાત્ ઉપાય છે.

હે જીવ ! હે ચેતન ! હે આત્મા ! બધા ભંગ ભેદને પડતા મૂક. બધા પરાશ્રય ભાવને મૂક અને અભેદ આત્માના સ્વભાવ તરફ વળ. પર-લક્ષે થતા વિકલ્પથી ખસીને નિર્વિકલ્પ સ્વભાવ તરફ ઢળ. ગૌતમ-સ્વામી કહે છે-‘મારી પાછળ આવે તેને કેવળજ્ઞાન થાય’ ‘મારા પ્રત્યેના વિકલ્પને છોડ, જરૂર તને કેવળજ્ઞાન થશે,’ તેમ મહાવીર પ્રભુ ગૌતમને કહે છે. ગૌતમ કહે છે-આપના પ્રત્યેનો રાગ છૂટતો નથી. ભગવાન કહે છે કે-‘હે ગૌતમ ! મારું નિર્વાણ અને તને કેવળજ્ઞાન’ અને થયું પણ એમ. વીરનું નિર્વાણ થતાં ગૌતમ સ્વામીને મહાવીર પ્રભુને વિરહ પડ્યો, ગૌતમ સ્વામી અભેદ સ્વરૂપમાં ઢળ્યા તો વિરહની વેદના ટળી ગઈ. તમોને વિરહની વેદના થાય છે ? ચેતનાનું જે સળંગપણું છે તે સ્વભાવની એકતામાં જાય છે. અભેદ-અનુભવ વખતે આત્મામાંથી દૃષ્ટિશકિત ચાલી જતી નથી. પણ હું દૃષ્ટા છું તેવો વિકલ્પ હોતો નથી. અભેદમાં ઠર. અભેદ-અનુભવના જોરે વિકલ્પ તૂટી જાય છે. તેમાં વિશેષ સ્થિરતા કરે તો કેવળજ્ઞાનને પણ પામી જાય. આ જ ઉપાયે જાને સિદ્ધ અને અરિહંત દશાને પામ્યા છે.

આત્મા પકડાય શેનાથી ? સ્વસંવેદનના બળથી સદા પ્રત્યક્ષ છે, રાગ-દ્વેષના બળથી નહિ. માટે તે સ્વસંવેદનના બળથી જાણી શકાય છે, પકડી શકાય છે, અનુભવી પણ શકાય છે. સમ્યક્ પ્રકારે આત્મા સુખ-દુઃખનો જાણ છે. ચેતના-લક્ષણવાળો છે. આત્મા, જ્ઞાન આદિ અનંતશુભોથી ભરેલો છે અને તે આત્મા, જાણના કોઈ પણ ચિન્હથી પકડાય તેવો નથી, આત્મા માત્ર અનુમાન વડે પકડાય તેવો નથી. આત્મા પોતે, પોતાથી, પોતાવડે પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. આત્મા યથાર્થ-પણે અનુમાનથી એટલે સમ્યક્જ્ઞાનથી પકડી શકાય ખરો પણ ત્યાં વિકલ્પ છે, માટે પકેલ છે. મતિશ્રુત-જ્ઞાનના ભેદ, આત્માને જાણવા માટે આવે છે ખરા, પણ એવા ભેદ તે જ્ઞાનના એકલા સામાન્ય સ્વભાવમાં નથી. માટે તેવા પર્યાયના ભેદો પર લક્ષ મૂકવાથી આ આત્મા પકડી શકતો નથી. મતિ-શ્રુતજ્ઞાન દ્વારા આત્મા યથાર્થ

મહોત્સવ ઉજવ્યો. તે જરૂર કેવળજ્ઞાનને પામવાના. તે જ આત્માનું સુખ છે. આત્માની સમાધિ આત્મામાં છે, તેવી દૃષ્ટિ વડે આત્મામાં ઠરવાથી આત્માનું સુખ પ્રગટે. તે સુખ યોગાતીત, ઈંદ્રિયાતીત છે માટે ઈંદ્રિયોનું મનન, અવલંબન છોડીને અંદરમાં જતી જાય તો કેવળજ્ઞાન પ્રગટે; આ જ ભગવાન મહાવીર દેવની આજ્ઞા છે.

બોલો મહાવીર પ્રભુકી જય.....ૐ શાન્તિ.

અનંતજ્ઞાની અનંત સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને (૨)

અનંતજ્ઞાની થવા સિદ્ધને, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને

અનંતા પ્રણામ

અનંતદર્શી અનંતા સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
અનંતદર્શી થવા સિદ્ધને, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„
અનંત ચારિત્રી અનંત સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
અનંત ચારિત્રી થવા, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„
અનંત અમર અવિનાશી સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
અનંત અમર થવા, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„
અનંતા સુખના ભોગી સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
અનંતા સુખના ભોગી થવા, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„
અંતર્યામી અનંત સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
અંતર્યામી થવા, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„
જ્ઞાતા-દૃષ્ટા અવિનાશી સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
જ્ઞાતા - દૃષ્ટા થવા, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„
જ્ઞેય જ્ઞાયક અનંત સિદ્ધને, અનંતા પ્રણામ, સિદ્ધને	„	„
જ્ઞેય જ્ઞાયક થવા, કરું છું પ્રણામ. સિદ્ધને	„	„

ૐ સત ૐ શાન્તિ.

વિકારી ભાવ જડમાં જ થાય છે તેમ નથી, પણ પરલક્ષ તું કર, તો તારામાં પણ થાય છે તેમ કહેવું, તે વ્યવહાર નયનો વિષય છે.

પ્રમાણ જ્ઞાન એટલે સત્ય જ્ઞાન. તે દ્રવ્ય-પર્યાયને એક સાથે જાણે છે. કર્માશ્રિત ભાવ તારી વર્તમાન વર્તતી દશામાં થાય છે, એમ વીતરાગ દેવે દર્શાવ્યું છે. અભેદ સ્વભાવ પર દૃષ્ટિ હોવા છતાં વર્તમાન અવસ્થામાં રાગ થાય છે, તેને જાણવા જોઈએ, સમજવા જોઈએ. પોતે ક્યાં છે તો થયા છે તેમ પણ જાણવું જોઈએ. ચોથી, પાંચમી કે છઠ્ઠી ભૂમિકાએ છું કે કયે ગુણસ્થાનકે છું, વગેરે ગુણની હાલતના ભેદ પડે છે તે પણ જાણવું જોઈએ. મારી અવસ્થા સમ્યગ્દર્શનની છે, શ્રાવકની છે, મુનિપણની છે, કે હું મિથ્યાત્વી છું તે બધા પ્રશ્નો પોતાને પછીને જે હોય તે જાણી લેવું જોઈએ. જે જે અધૂરી અવસ્થા હોય તેને જો વ્યવહાર નયો દ્વારા જાણે નહિ તો અધૂરી અવસ્થાને પૂર્ણ કોના જોરે કરે? વ્યવહાર નય ધરાણર હોય, વ્યવહાર જ્ઞાન ધરાણર હોય તો પુરુષાર્થ ઉપાડીને પૂર્ણ થાય. માટે જ્ઞાન ધરાણર હોવું જોઈએ. શ્રદ્ધાના વિષયમાં પૂર્ણ હોવા છતાં વર્તમાન વર્તતી અવસ્થામાં (જેવી શ્રદ્ધા તેરમે હોય છે તેવી જ ચોથે હોય છે) અપૂર્ણ હોવાથી, અપૂર્ણને જો જાણે (એક સમ્યગ્દર્શન થવાથી તું પૂર્ણ થઈ ગયો નથી) તો આ વ્યવહાર નય જાણીને પુરુષાર્થ ઉપાડે ને પર્યાયને પૂરી કરે. દૃષ્ટિ આખા દ્રવ્ય ઉપર ઊભી છે તે વખતે ઊભી, અધૂરી પર્યાયના જે ભેદ પડે છે તેને જેમ છે તેમ જાણવા તે વ્યવહાર નય છે. કેટલી અધૂરી અવસ્થા છે, કેટલી દુર્નિવૃત્તિ છે, કેટલું મમત્વ છે તે બધાને જાણનાર વ્યવહાર નય છે.

અનુભવ વખતે ભેદના વિકલ્પ હોતા નથી. ઉપયોગ સંગ્રામ થઈને ત્યારે આત્માને અનુભવે તે વખતે ભેદના વિકલ્પ હોતા નથી. એમ ત્રિલોકનાથ, જગન્-પિતા ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકને એક સમયમાં જાણે છે. જગતમાં જે જીવો પોતાના ત્રિશક્તી ઘરમાં પેસતા નથી પણ પરના આંગણમાં પેસે છે, તેને જગતના મહાવીરદેવ કહે છે, “જો! જ્ઞાન

સ્વરૂપની રૂચિ અને તેનો મહિમા હોવાથી આખા સંસારનું માહાત્મ્ય આ રાજાને શ્રદ્ધામાંથી ઊડી ગયું છે. આ રાજાને વિકાર રહિત કેવળ શુદ્ધ સ્વભાવનો ગ્રેમ, આદર અને ઉત્સાહ છે. તેથી તેનાથી વિરુદ્ધ પરભાવોનો સ્વામી થતો નથી. નાના રાજાઓ સોનાના વીંજણાથી ઉદાયન રાજાની સેવા કરે છે તોપણ તે સ્વામી થતો નથી તે જ તેનું શ્રમણો-યાસકપણું છે. તમે પણ તેમ સમજીને ઠરો.

૫૨) સંવત ૨૦૧૨ના કારતકે શુદ્ધ ૨ પુધવાર તા. ૧૬-૧૧-૫૫

ઉદાયન રાજાને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન છે. આનંદ-સ્વભાવનું ભાન છે. અખંડ અલેદ તત્ત્વનું ભાન છે. અંશે અંશે વીતરાગતાને પામી શક્યો છે. સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શનપૂર્વક આનંદનો ભોગવટો છે. સિદ્ધ ભગવાનનું આનંદનો નમૂનો આખી લીધો છે. પૂર્ણતાની ભાવના ભાવે છે, પણ પુરુષાર્થની હીનતાને લીધે રાગ-દ્વેષ થઈ જાય છે, પણ તેનું ધણીપણું નથી. પૂર્ણ સિદ્ધ દશાની રૂચિ હોવાથી આખા સંસારનું માહાત્મ્ય ઊડી ગયું છે. અખંડ ત્રિકાળી સ્વભાવનો આદર વર્તે છે. એનાથી વિરુદ્ધ કોઈ પરભાવનો આદર નથી, એની રૂચિ નથી.

આત્મા અનાદિ કાળનો છે. અનાદિ અનંત ટકનાર, કાયમ સત્તા ધરાવનાર હોવારૂપ પદાર્થ છે. સ્વરૂપની ભ્રમણાને કારણે ભ્રમણ ઊભું છે. ભ્રમણા ટળી જાય તો ભ્રમણ પણ ટળી જાય. સ્વભાવથી જાણનાર આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાન્ય આનંદ-સ્વરૂપ હોવા છતાં અનાદિથી વર્તમાન હાલતમાં 'પર તે હું' અને સ્વ તે હું' નહિ, તેવી વિપરીત માન્યતાથી રાગ-દ્વેષાદિ વિનાશી ભાવોમાં પરિવૃત્ત છે. તેને લઈને અનાદિ સંસારમાં પરિવ્રમણ થયાં જ કરે છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે સત્તા જ્ઞાન, જાણનાર-દેખનાર હું. આવી સાચી સમજણ એવો સ્વ તે હું, ત્રિકાળી સ્વભાવમાં ઠરે તો આત્માને પરિવ્રમણ ન રહે.

વીતરાગી સંયમદશા પ્રગટ ન કરી શકાય તો વીતરાગી પૂર્ણ સંયમદશા પ્રગટે એવી ભાવનાપૂર્વક નિર્મળ સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન એ ગાનને દરેક છવે ટકાવી તો રાખવાં જ નોંધવો.

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન તે પણ ધર્મ-આરાધના છે, એર ભગવતી સૂત્રમાં કહ્યું છે. તેની આરાધના ગૃહસ્થો કરવા ધારે તો કરી શકે છે. શ્રેણિક મહારાજ, ભરતચંદ્રવર્તી વગેરેએ આરાધના કરી અને તેના બેરે બે ચોકડીને ઉઠાડી દીધી. શરીર અને વિકારથી ભિન્ન પોતાના આત્માના ત્રિકાળી સ્વભાવને જાણીને તે સ્વભાવમાં ઠરવું, તેવું નામ તે ચારિત્ર, એવું ચારિત્ર સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શનપૂર્વક જ હોય છે. તે વગર હોતું નથી અને તે જ સુકૃતિત્વ કારણ છે.

આત્માનો વીતરાગ જ્ઞાનમય સ્વભાવ છે. તે પરની ઉપેક્ષા કરનાર છે. સંસારના નહવા રાગનાં કારણોને જતા કરતાં નહિ આવડે તો પૂર્ણતા ક્યાંથી થશે ? એક રાત્ર લશ્કર લઈને પાંચ-સાત ગાઉ ગયો. તંબુ તણાયા. રાત્ર તંબુમાં આવીને ચારે તરફ દૃષ્ટિ ફેરવે છે તો તંબુમાં કરચડીઓ ભુએ છે. રાત્રને એટલી કરચડી પણુ ગમતી નથી, તો કોઈ તંબુ ઉઠાવી દે તો રાત્રને શું થાય ? તમારા સંસારમાં ડગલે ને પગલે કરચડીઓ છે તેની ઉપેક્ષા કરતાં આવડતી નથી ? પાપના ઉઘ્યે કોઈ આજો સંસાર ઉઠાવી દેશે તો તે વખતે તમારું શું થશે ? મોઢ ભાવને પણ જતો કરતાં શીખો. આત્માનો વીતરાગી જ્ઞાનમય સ્વભાવ છે, તે સ્વભાવ, પરની ઉપેક્ષા કરનાર છે. પરની ઉપેક્ષા કર્યા વિના વીતરાગભાવ ત્રણ કાળ, ત્રણ લોકમાં પ્રગટે નહિ. વીતરાગભાવ વગર ધર્મ હોઈ શકે નહિ. હું જ પરનું કરી શકું છું, હું હુંને પરનું નહીં રહું છું, આ બધું મારી દેખરેખ નીચે થયું છે, સ્વચ્છ જેની માન્યતા છે તે છવ પર પદાર્થની ઉપેક્ષા કરીને સ્વભાવમાં રહી શકો નહિ. પરથી ભિન્ન પોતાના સ્વભાવને ઓળખીને જે છવ આત્મ-સ્વભાવની આરાધના કરે છે તે છવ વીતરાગ ભાવનાના દેગમાં સમ્યક દેગમાં સુકૃતિ પામે.

વ્યવહારનયના કથનને નિશ્ચયનય માન્ય છે, નિશ્ચયનયના કથનને વ્યવહારનય માની ગણે તો તે નયના કથનને વ્યવહાર નથી. કથન કરવું તે વ્યવહારનય છે. ધીમે ધીમે તેમ કહેવું તે વ્યવહાર નય છે, ખાલીનો પડો તેમ કહેવું તે નિશ્ચય નય છે. આત્માના દ્વ્ય-શુભમાં વિકાર નથી, તો વર્તમાન વર્તતી દશામાં વિકાર કયાંથી આવ્યો? કર્મના કારણે વિકાર આવ્યો તેમ માની લે, તો તે નયને સમજતો નથી. કર્મની ભવરૂપા તે સુદૃઢાળી છે તેમ કહેવું તે નિશ્ચય છે અને તેનાથી ભાતમામાં વિકાર થયો તેમ કહેવું તે વ્યવહાર નય છે. એના નિમિત્તથી ભાતમામાં વિકાર થયો તેમ કહેવું તે વ્યવહાર નય છે. જાને નયને જાણવા તે યથાર્થ છે, જાનેને આદરણીય માનવા તે ભ્રમણા છે. જે જે સંકલ્પ, કાળાદિ આવે તેને જાણવા તે પ્રયોજનવાન છે, પૂર્ણ દશા થઈ નથી ત્યાંશુધી રાગ, દ્રેષ આવે છે તેને જાણવા તે વ્યવહારનય છે, પણ આદરવા, સત્કારવા તે વ્યવહાર નથી.

આત્માની પર્યાયમાં રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન, મોહરૂપ વિકાર છે, તે સંસાર છે અને તે વિકાર સ્થિત પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદ દશા પ્રગટે છે તે મોક્ષ છે. મોક્ષનું કારણ તે મોક્ષમાર્ગ છે. શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રસજીવન તે મોક્ષમાર્ગ છે. સમસ્તરૂપ, જ્ઞાન, આસ્તિ, ત્રણે વીતરાગ-ભવરૂપ છે ત્યારે આત્મા જ્ઞાનાનંદ રવરૂપી છે, એવી વીતરાગી શ્રદ્ધા વાદ્ય તે સમસ્તરૂપી છે. આત્માની પ્રજ્ઞા, જ્ઞાન, આસ્તિરૂપ વીતરાગ તત્ત્વ તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. તેને જે જીવો ઓળખતા નથી, સમજતા નથી તેને જીવો વ્યવહાર નયની રાગ, નિયમ, જપ, તપ, દેશવિરતિ, મહાત્મા આદિ જેને ખાલી સમજાવ્યા છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધા તે કંઈ મોક્ષમાર્ગ નથી. મોક્ષમાર્ગ તે વીતરાગી રત્નત્રયજ છે. પરંતુ રત્નત્રયને જેને ખાલી સમજાવ્યું છે તે સમજાવતું તે વ્યવહાર નય છે. જીવાદિ મન તત્ત્વને જ્ઞાન વિષય જેમ છે તેમ મહત્તા કરવી, નવે તત્ત્વના ભાવનું ચમારું ભાવનું જે તે મોક્ષમાર્ગ નથી. યથાર્થ તત્ત્વશ્રદ્ધા અને જ્ઞાનપૂર્વક વીતરાગ-ભવરૂપી છે. જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવનું યથાર્થ

વ્યવહારનયના કથનને નિશ્ચયનય માની બેસે, નિશ્ચયનયના કથન કરવું તે વ્યવહારનય છે. ધીનો ઘડો તેમ કહેવું તે વ્યવહાર નય છે, માટીનો ઘડો તેમ કહેવું તે નિશ્ચય નય છે. આત્માના દ્રવ્ય-શુણ્યમાં વિકાર નથી, તો વર્તમાન વર્તતી દશામાં વિકાર ક્યાંથી આવ્યો? કર્મના કારણે વિકાર આવ્યો તેમ માની લે, તો તે નયને સમજતો નથી. કર્મની અવસ્થા તે પુદ્ગલની છે તેમ કહેવું તે નિશ્ચય છે અને તેનાથી આત્મામાં વિકાર થયો તેમ કહેવું તે વ્યવહાર નય છે. એના નિમિત્તથી આત્મામાં વિકાર થયો તેમ કહેવું તે વ્યવહાર નય છે. બન્ને નયને બાણવા તે યથાર્થ છે, બન્નેને આદરણીય માનવા તે ભ્રમણા છે. જે સંકલ્પ, રાગાદિ આવે તેને બાણવા તે પ્રયોજનવાન છે, પૂર્ણ દશા થઈ નથી ત્યાંબુધી રાગ, દ્વેષ આવે છે તેને બાણવા તે વ્યવહારનય છે, પણ આદરવા, સહારવા તે વ્યવહાર નથી.

આત્માની પર્યાયમાં રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન, મોહરૂપ વિકાર છે, તે સંસાર છે અને તે વિકાર રહિત પૂર્ણ જ્ઞાનનંદ દશા પ્રગટે છે તે મોક્ષ છે. મોક્ષનું કારણ તે મોક્ષમાર્ગ છે. શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, રમણતા તે મોક્ષમાર્ગ છે. સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, ત્રણે વીતરાગ-ભાવરૂપ છે. મારો આત્મા જ્ઞાનનંદ સ્વરૂપી છે, એવી વીતરાગી શ્રદ્ધા ધાય તે સમ્યગ્દર્શન છે. આત્માની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ વીતરાગ-ભાવ તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. તેને જે છવો ઓળખતા નથી, સમજતા નથી તેવા છવોને વ્યવહાર નયથી યમ, નિયમ, જપ, તપ, દેશવિરતિ, મહાત્મન આદિ ભેદો પાડીને સમજાવ્યું છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધા તે કંઈ મોક્ષમાર્ગ નથી. મોક્ષમાર્ગ તો વીતરાગી રત્નત્રયજ છે. પરંતુ રત્નત્રયને જોઈ પાડીને સમજાવ્યું છે તે સમજાવવું તે વ્યવહાર નય છે. છવાદિ નવ તત્ત્વની નિત્ર નિત્ર જેમ છે તેમ શ્રદ્ધા કરવી, નવે તત્ત્વના ભાવનું યથાર્થ ભાસન થવું તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે. યથાર્થ તત્ત્વશ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનંદ વીતરાગમાત્ર ધવો તે મોક્ષમાર્ગ છે. જ્ઞાનનંદ સ્વભાવનું યથાર્થ

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

71. 88 99-88

